

مخطوطات الأديرة

الآباء الحاذقون في العبادة

الجزء الثاني

لقديس القرن الرابع الميلادي

مطبوعات

دير السيدة العذراء - السريانة

مخطوطات الأديرة
دير السيدة العذراء - السريان

الآباء الحاذقون في العبادة

الجزء الثاني
لقديس القرن الرابع الميلادي

القديس اغريغوريوس و القديس يوحنا التبائي
رئيس متوحدى قبرص المتوحد بجبل أسيوط

حقوق الطبع محفوظة للدير

الطبعة الاولى

١٦٦٨ ش - ١٩٥٢ م

مطبعة دير السيدة العذراء - السريان

مفضرة صاحب القبط البايا العظيم الانبا يوحنا صاحب القبط
بابا الاسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية

المقدمة

مما ينبغي بالخير العميم لأبناء الكرازة المرقسية ، تيقظ الوعي الروحي في الشعب بتشوقه الزائد للإرتواء من ينابيع الآباء الأولين ، وتلهفه على دراسة مؤلفات القديسين التي إمتازت بالعمق والروحانية ودقة التأمل والخبرة الطويلة ونقاء الغاية .

فما أن ظهر الجزء الأول من كتاب « الآباء الحاذقون في العبادة » ، حتى نفذت طبعته الأولى في أيام معدودة ، كما عكف بعض كبار أساتذة الجامعات على دراسة الأسس النفسية الدقيقة التي قامت عليها فلسفته العميقة . ولا غرابة إذا أدهشت روح الحكمة الإلهية التي كتب بها أبائونا القديسون في الماضي ، عقول مفكرى العصور الحديثه التي أغلقت فيها الحياة المادية على الروح المنطلقة فقيدتها في النطاق المادى المحدود .

وهذا الجزء الثانى عبارة عن مقتطفات من ميامر القديس اغريغوريوس رئيس متوحدى قبرص (القرن الرابع) كتبت أصلاً باللغة السريانية ثم ترجمت إلى العربية كما يشمل أيضاً على مجموعة من ميامر ورسائل القديس يوحنا التبائسى المتوحد بجبل أسبوط (القرن الرابع) وقد كتبت أصلاً باللغة اليونانية وهى اللغة الرسمية المنتشرة فى مصر فى ذلك العصر . إلا أن الترجمة العربية التى وصلتنا فى مخطوطات الاديرة مأخوذة أصلاً عن الترجمة السريانية لهذه الميامر . ولم نستطع الحصول على الأصل اليونانى . لذلك جاءت النصوص العربية متأثرة بأسلوب الكتابة السريانى .

وقد تكرم الاستاذ الفاضل الدكتور مراد كامل - استاذ اللغات السامية بجامعة فؤاد الاول - بكتابة نبذة تمهيدية عن حياة كلا القديسين فنقدم له وافر الشكر .

وعند إعداد الكتاب للطبع عهدنا إلى التقليل من تنقيح الاسلوب والإقتصار على إضافة الحواشي وشواهد الآيات وتصحيح بعض الأخطاء النحوية حتى نحفظ بروح الكتابة القديمة .

ويلاحظ أن القديس أغريغوريوس بصفته رئيساً للتوحيد دارت معظم كتاباته حول محور اللسك والفضيلة والدرجات العليا للرهبنة والتوحيد . وهي رغم صعوبتها إلا أنها معزية ومثيرة لأشواق الفضيلة . وتليها كتابات القديس يوحنا التبائسى وهي تمتاز بسهولة ومعالجتها لكثير من المواضيع الحيوية التي تهتم كل مؤمن يحب الجهاد في سبيل الفضيلة وعلى القارىء أن يدقق في فهم الجمل . فلا يقرأ الكتاب كقصة عابرة فهو كتاب روحى عميق مليء بالمبادئ والاختبارات التي تحتاج إلى إمعان في الفكر وتركيز في التأمل . وقد لا تفهم بعض الجمل في أول الأمر ، فلا تتضايق بل إستمروا في القراءة . لأن القراءة في كتب الفخيلة ملهبة للروحيات ، ومشوقة إلى الصلاح ، ومهدئة للعقل من اضطرابات الهوم العالميه والأفكار الشريرة ، ومصدر للصلاة النقية الطاهرة . ومع كل هذه الفوائد فإنك إذا تابعت القراءة ستتشبع بروح الكاتب وتعرف على اصطلاحاته فتفهم قصده وتتضح لك المعانى التي أشكلت عليك في الاول . لذلك لا تمل من القراءة فيه حتى تنال هذه البركات .

الرب نسأل أن يجعل هذا الكتاب بركة لقارئيه والعاملين بما فيه .

له المجد الدائم إلى الابد آمين .

دير السيدة العذراء

السريان

قهيد

القديس اغريغوريوس

وثيس متوحدى قبرص

(تنيج في أواخر القرن الرابع الميلادى)

اسمه : ويلقب أيضا بالراهب ، وبأبى الرهبان ، وبالرئيس (رئيس الدير) .

حياته : هو فارسى الأصل من قرية نستير من أعمال سوسه (١) (الأهواز) ويقال انه ذهب إلى مدينة نصيين على أثر رؤيا رآها . ثم انتقل منها إلى الرها ليدرس فى مدرسة الفرس هناك . ودخل دير طور عبدين فى جبل الازل ، ثم أرسل إلى جزيرة قبرص لرأس رهبانها السريان هناك .

وبعد أن مكث مدة فى قبرص تركها وعاد إلى صومعة فى جبل الازل (٢) وظل بها حتى تليخ هناك .

---

(١) سوس هى الآن بلاد خورستان التى تقع على الخليج الفارسمى شرقى شط العرب وهى المنطقة التى عرفت قديما باسم عيلام .

(٢) جبل الازل فى حوض الدجلة ويشرف على سهل نصيين بالقرب من ديار بكر .

(ح)

ويقول صاحب كتاب تاريخ سعرت (١) : «وأما أغريغوريوس الذى عمل كتابا فى تدبير الرهبنة ودبارها (٢) فإنه من أهل تستر . ويذكر فى كتابه الذى عمله أن بعض الرهبان رأى فى منامه رجلا صار إليه ودفع إليه خاتما وقال له : خذ هذا الخاتم فإنك تتسلط ان تكتب كل ما تريد . ولما فكر فى نفسه فى الرؤيا تصورت له التدبيرات . ورأى السماء مفتوحة وسيدنا المخلص جالسا على كرسى مجده ، وأجناد الملائكة وقوفا بين يديه والارض قد اضطربت ، والموتى يقومون ، نخرج من نومهم إلى نصيبين وأعتل ثلاثة شهور ، وأشرف على الموت ، فرأى ملاكين يزي الرهبان قد قربا منه وأبرياه . وهذه الرؤيا تشاكل كل ما رآه أورغيس (٣) .

« ثم انتقل من نصيبين إلى الرها وأقام فى الإسكول (٤) وتعلم وتمهر (٥) ومضى إلى القديسين الذين فى جبل الازل وخدم بين أيديهم وترهب . وصار الى عمر (٦) فى جزيرة قبرس . ولم يكن يحسن اليونانية ، فجعله الرهبان بستانيا ، وأقام على ذلك سنتين . وكان اذا فرغ من عمله وشغله يصير الى بعض المشايخ يتعلم منه اليونانية حتى حذقها فى مدة يسيرة وصار يتكلم

---

(١) سعرت هى الكردستان ولم يعرف مؤلف هذا التاريخ ولكن من المحقق أنه كتب بعد سنة ٨٢٨ م وقد نشر فى مجموعة الباترولوجيا الشرقية .

(٢) كلمة سريانية معناها حياة الرهبنة .

(٣) أى أوريجانس .

(٤) أى المدرسة .

(٥) كلمة سريانية معناها تعمق فى العلم .

(٦) د . د . د . دير .

بها . وظهر لأهل العمر فضله . وطرح بعض الاعداء في البستان ناراً لم يتمكنوا من اطفائها . فأنكبوا عليه مفارقة موضعه . فبعد عنهم وضلى ورسم صليبا على النار فطفئت من وقتها . فجعلوه رئيسا عليهم فأحسن تدير العمر والرهبان . ثم تركهم وعاد الى مغارته في جبل الازل .

وكتب اليه موسى رئيس الإقليميين (١) يعذله (٢) على مضيه إلى بلد اليونانيين فأجابه بأن الله أمره بذلك وعرفه في كتابه كيف كشف لأرقديس رئيس الأساقفة خبره ، وأنه يتوقع موافاته .

« وعمل كتاباً كبيراً في دبار الرهبة وجعله ثلاثة أجزاء ، الأول مواعظ والثاني الرؤيا التي رآها والثالث الرسائل . واستناح (٣) بعد مدة ودفن في مغارة القديس مار أوجين ، .

مؤلفاته : كتبها بالسريانية ، وله كتاب في تدير الرهبة جعله على ثلاثة أجزاء : —

الأول : مواعظ للأساقفة .

الثاني : في الرؤيا التي رآها .

الثالث : ضمنه رسائله وهي موجهة إلى تيودوروس وأيفانيوس ، ويظهر أن ايفانيوس المقصود هنا هو ايفانيوس أسقف سلاميس في جزيرة قبرس (واسقفيته من سنة ٣٦٧ — ٤٠٣ م) ، ويظهر من أسلوب الكتابة أنه كتبها اليه قبل أن يرسم أيفانيوس أسقفاً .

(١) الإقليميين = الأكليروس .

(٢) كلمة سريانية معناها يلومه وتستعمل بهذا المعنى أيضاً في العربية .

(٣) استناح أى تنيح ومعناها بالسريانية استراح أو ما .

(ى)

وله رسائل فى الرد على أسئلة مختلفة للرهبان ، وله صلوات هى فى الواقع مختارات جمعت من كتاباته وعددها أربعون .

وله ميامر لم تصلنا كاملة منها الميامر التى نحن بصدد نشرها وهى مختصر من الميامر الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن فى حياة النسك .

القديس يوحنا التبائسى

تليح فى القرن الرابع الميلادى (حوالى سنة ٣٩٠ م)

اسمه : هو الراهب القديس يوحنا المتوحد بجبل مدينة أسيوط ولذلك يسمى الأسيوطى أو التبائسى (أى الصعبدى) ويسمى أيضاً يوحنا المتوحد و يوحنا الرائى .

سيرته : لا نعرف عن حياته ولا زهنته شيئاً يذكر وإنما نعرف أنه كان معاصراً للقيصر تيودوسيوس الكبير (من ٣٧٩ - ٣٩٥ م) .

مؤلفاته : له مؤلفات عديدة ومن الملاحظ أن معظمها وصل إلينا فى الترجمة السريانية . وهى معروفة عند البعاقبة والنساطرة من السريان . ولم تصلنا مؤلفاته باللغة التى كتب بها وهى على الأغلب اليونانية . مع أن الترجمة السريانية ترجمت عن اليونانية . ونعرف له من المؤلفات بالسريانية : —

— كتاب فى ثلاثة أجزاء : الأول عن حياة الرهبنة ، والثانى عز الآلام ، والثالث عن الكمال .

(ك)

- وله تعاليم على صورة رسائل موجهة إلى هيسينجس وأيولس وتودولس وأطرفيس وأوسايس ومرفيانس وليونطيس .

- وله رسائل إلى الأخوة عن العالم الجديد والوعد المستقبل .

- وله ثلاثة ميامر عن نهاية العالم والندم واحتقار العالم .

- وله كذلك حوار مع أوطرفيس وأوسايس عن النفس وآلامها .
وحوار عن حياة الآخرة مع توماسيس . وآخر عن العباد مع تيوجنس .

- وله ميامر على طريقة السؤال والجواب بين أخ ومتوحد وأخرى تشمل ١٦ سؤالاً وجواباً في ٢٢ فصلاً .

- وله ميامر على طريقة المعلم والمتعلم .

- وله ميامر على (ص ٨ : ١٨) من الرسالة إلى رومية و (ص ٦ - ١١) من الرسالة إلى أفسس . وعلى الفريسي والعشار وعلى الصوم وعلى خميس العهد وعلى صلب المسيح وعلى عظة الجبل .

- وله كذلك شروح على أيوب (٢ : ٩ - ١٣ ، ص ٣) .

- وله ميامر على التثليث وعلى حسن حظ الأشرار وسوء حظ الأخيار في هذا العالم .

- وله تعاليم في تحديد بعض المعاني في الفضائل واللاهوت .

- وله صلوات تتلى لمناسبات مختلفة .

هـ - هذه هي مؤلفاته التي وضعتها بالسريانية . أما في العربية فقد

(ل)

عرفنا مخطوطة في مكتبة باريس (تحمل رقم ٢٣٩) وهي تشمل
على : ميمر في تدير الإقامة (أى فى القلاية) ، وميمر عن الصلاة ،
وجواب مختصر عن سؤال فى حياة الرهبنة ، وأسئلة وأجوبة ،
وعن سبب عدم معرفة أنفسنا ، وعن كيف تقام صحة النفس بأن
لا تمرض بالشكوك . ومعظم هذه الأبواب وردت فى هذا الجزء
الثانى من كتاب د الآباء الحاذقون فى العبادة ، ٩

الدكتور

سراء كامل

أستاذ اللغات السامية

بجامعة فؤاد الأول

من تعاليم القديس اغريغوريوس
رئيس متوحدى قبرص في طريق الرهبة

من الميهر الرابع

إن الذين يريدون أن يسيروا في الطريق الضيقة التي للفضائل بقوة
ومعونة ربنا يسوع المسيح لكي يبلغوا الحياة السعيدة ويتنعموا بذلك النور
المجد الذي ليس له شبه ولا قياس فليتحفظوا من كل قلوبهم بهذه الثلاثة
أمور المقدسة التي هي الايمان والرجاء والمحبة مثلما علم الطوباني بولص
ووعظ قائلاً أما الآن فليثبت الايمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن
أعظمهن المحبة (١ كو ١٣ : ١٣) لاني أعرف بالحقيقة أن الاساس
المستقيم الحق لجميع التعليم المسيحي ولسائر التدبير المجد العالي الذي للنصرانية
هو محدود ومحصور بهذه الثلاثة حتى أن موسى لما قبل الألواح المكتوبة
باصبع الله مبدأ جميع الوصايا قال « اسمع يا اسرائيل الرب إلهك واحد هو .
حب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل قوتك وحب قريبك كنفسك ،
(تث ٦ : ٤) وأيضاً ربنا وإلهنا يسوع المسيح في بشارته وضع الحب
لتلاميذه كعلم وراية قائلاً « بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي إن كان لكم
حب بعضاً لبعض » (يو ١٣ : ٣٥) . وأعظام أيضاً الحب كسلاح وبه غلبوا
جميع صنوف الضلالة وبه حطموا الحصون الشائخة وعساكر الاعداء .

فلهذا ينبغي لكل من يعمل ويجاهد في هذه الجندية الروحانية انه به
أعنى الحب يكمل كل عمل سيرته وتديره الروحاني وليضع أساس بنيانه
عليه لانه هو وصية المسيح له المجد . ويأخذ له آلة العمل لهذه الصناعة
الوحيدة هذه الفضائل التي هي طول الروح والاحتمال والطاعة والمسكنة
والهدوء والتواضع هذه كلها مع الحب والصوم والصلاة مع النسك والتجرد
والقيام على الارض والثبات في القلاية والسكون فيها والخدمة والقراءة
مع المطانيات وأن لا يحسب الانسان نفسه شيئاً وهدم الافكار مع القيود
من داخل . هذه كلها هي أواني وآلات صناعة الوحدة والفلسفة الالهية
والذين يبنون بنيانهم ويثبتون أساساته حسب وصية سيدهم فكما يصعد
(البناء) إلى فوق لا يخاف من الامطار والسيول ورياح الزوابع غير
الطبيعية ولا من كيانات الشياطين لانهم هكذا تعلموا من عظيم البنائين
يسوع المسيح ربنا لانهم أنصتوا لقوله وسمعوه يقول د تعبدوا مني فإني
وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم ، (مت ١١ : ٢٩) وكل
الذين تهاونوا بذواتهم وأهملوا تلك الآلة التي ذكرناها لصناعة الوحدة
ونبذوا الاسلحة التي هي الفضائل التي ذكرتها فإنهم يضعون أساساً على
الرمل لانهم لم يسـألوا ولا فتشوا وتعبدوا حسناً ليبنوا بنيانهم كالصانع
الماهرين في الابنية المقدسة ولم يعرفوا كيف يضعوا الاساسات المستقيمة ،
حسب الواجب بل وضعوا من ذواتهم بغير مشورة الصانع الحكيم فلما
بدت الامطار غير الطبيعية والزوابع وقام الراموز جـداً واشتد الظلام
وبدت الاودية تسحب من كثرة السيل واحاطت ببيان الاساس الضعيف
فلم يقدر على الثبات وحده فسقط وكانت سقطته عظيمة جداً ، هذا هو بـنيان
الراهب الجاهل السائر حسب رأيه والذي لم يجعل تديره حسب مشورة آياته

الروحانيين بتلك الفضائل التي ذكرت . فان مثل هذا يصير مهدوما من الشياطين ومضحكة وهزءاً لسائر الأرواح النجسة . وتعرض له هذه الشرور لاجل الظنون الرديئة التي دخلت عليه من شيطان المجد الباطل مع شيطان الضجر .

اسمعوا مني يا اخوتي الرهبان واحترموا بهذه السيرة التي بها مخفي ومحفوظ خلاص وحياة أنفسكم . لا تتكلموا على حكمتكم ولا على معرفتكم بل اتبعوا باتضاع مشورة آبائكم لأن الظن هو معوق ومستأصل جميع الفضائل وكمثل سجن يقيد كل تلاميذه في عدم المعرفة بانهم يظنون انهم بغير ضوائق كثيرة يدخلون ملكوت السماء .

ان سيدنا يسوع المسيح لما طرق برحمته هذه السيرة سفك دمه أولاً عليها وكلها بصلبه حسب قوله ان شئت أن تكون كاملاً فخذ صليبك واتبعني « مت ١٦ : ٢٤ » فحب المسيح مخلصنا هو الصليب وكل من يحبه ويريد أن يكون له تلميذاً فليصلب نفسه مع جسده مقابل الشهوات الهيولية والتنازلات الطبيعية الكامنة في اجسادنا مثل النور التي تمص من أنفسنا دم حياتنا الأبدية وقد قال بولص الرسول عن هذا الموت الاختياري ان اميتوا اعضاءكم التي في الأرض الزنا وما تبقى .

الذي يحب ربنا ينبغي له أن يكفر بذاته ويهرب من كل هذه الاحساسات لأن موت المسيح هذا يجعل النفس نشيطة حريصة ويظهر لها جميع المنازل ويشجعها قبالة الشياطين ويصير لها معبر المعرفة الذي هو ترتيبها إلى الميناء لأنه أفرز نفسه وتبرأ بالكلية من جميع الآلام القاتلة والشهوات المهلكة وقام قبالتها بتغصب وقسر ويخفض النفس والجسد طردها من عنده ، واحتمل لأجل حب المسيح موت الصليب مع اللسك في جميع المآكل ، ووضع له قانوناً بمعرفة فيها . لأنه لم يتعد عنها بالكمال ولم

يدن اليها بالكلية حتى بلغ المعرفة وأدرك الحكمة بالمشورة ودبر حياته بالتجربة ولجم لسانه مع بطنه وأقام حارساً على جميع حواسه ووضع حداً للنوم الطبيعي وأحب السكون أكثر من كل شيء وأكثر لذاته التواضع والمحقرة ليكون غير محسوب ولا معروف لأن حب المسيح يوجد بهذه الأصول وبالأكثر حب القريب لأن هذه تجذب له مراحم الله . وأحب سلامة نفسه واصطلح مع جميع أعدائه بهذه الفضائل مع التصور الذي من داخل رتب كل أيام حياته . وطلب إلى الله بالصلوات فاستجاب له واعطاه قوة .

ان كل من كان حريصاً نشيطاً في سيرة الرهبنة هذه هو الذي قد حظى من السماء بالدعوة والوعد بميراث البنين ، ونظر نور مجد الله الذي يجوده على الرهبان الشطاء كل واحد حسب عمله ومقدار رتبة المعرفة التي أدركها وأكثر من هؤلاء هم الذين يعملون الفضائل ويخصبون أنفسهم لاجل محبة المسيح ويدركون الحياة الابدية الحقيقية . ومن ذلك النور الذي قلته يقتنون نظرة مقدسة بها تصير عقولهم شاخصة لكل ناحية .

وأما الذين لاجل إنحلالهم وإهمالهم والخبر الشنيع الذي أدخله عليهم الشيطان فصاروا جهلاء غير طائعين لأبائهم الروحانيين بسبب القساوة والمقاومة التي القاها فيهم بأفكاره الشريرة فهم تلك السفينة التي اصطدمت بصخرة عدم الطاعة ونقب باطنها وضاعت جميع الوسق التي فيها وانكسر قلعها من الريح غير الطبيعي وصادفهم جنون ردىء وتشيت عقل بسبب وثوب شيطان البطنة عليهم وتحيرت عقولهم وحظى بهم شيطان المجد الباطل ونفخهم وملاهم ضلالة وأعمى عقولهم بكل الظنون الرديئة التي للشيطان معلمهم مثلاً قال بولص الرسول : انهم لما لم يعرفوا الله اسلم الرب

للعقل الباطل ليصنعوا الأشياء غير الواجبة وهم مملوون من كل أثم وزنا
ومرارة وغير ذلك ، (روم ١ : ٢٨) من أجل عدم طاعتهم لمشورة ووعظ
آبائهم الروحانيين فلماذا جردتهم الشياطين من عمل الفضائل المقدسة
وملائمتهم بجميع ما قاله بولص بأنهم ظنوا أنه من غير حب الله وحفظ
وصاياه يستطيعون أن يدركوا ويأخذوا لذواتهم الراحة الإلهية والفرح
الذي يعطى للتوحيدين من أجل عملهم الشرير .

إن الجبة السوداء والرأس المحلق والقبلاية والصلبان الحمراء
والأيقونات المذهبة والمكتبة المزينة ليست هي تدبير الرهبة بل الأعمال
الشريرة التعب التي تظهر أثمار الروحانيين للعمال الشرطاء التي هي الافرازات
والافهام المقدسة ووجدان الحكمة والمعرفة الإلهية من الأعمال التي تكون
من حب الله وبمشورة الشيوخ .

الراهب الشرير الذي يريد أن يتدبر بشره البطن لن يدرك الأثمار التي
يرجوها من عمله ولا يذيق الحلاوة التي من العمل الإلهي .

الراهب الجاهل الذي يريد أن يسير مع زوابع وأمواج ورواميز المجد
الفارغ ويشتهي أن يدبر السفينة الحاملة الغنى المقدس إلى ميناء الراحة التي
هي عدم التألم وذلك بدون محبة الله المقدسة وغلوة الحب وحرارة الأعمال
الروحانية فإنه لا يمكن أن يسكن فيه المسيح ويكون له اناماً طاهراً ويظهر
فيه اشراق حكمته .

الراهب العمال الشرير بحبه ومحبة لله وبطول روحه وصبره في
العمل الإلهي وموته كل يوم لأجل حب المسيح . يسير إلى الامام يوماً
بعد يوم ونعمة ربنا تساعدك تلك التي من أجلها يعمل وعلى اتكال سيدنا
يجاهد فمن أجل مداومته واهتمامه لا بد له أن يدخل إلى تلك المدينة المقدسة

التي هي عدم تألم العقل . هذا هو العمال النشيط حافظ الوصايا والمهتم بطاعة سيدنا الذي قال من يهلك نفسه من أجل ومن أجل بشارتي يجدها للحياة الدائمة .

ان الذهن النشيط العمال يقدر أن يقتني حكمة ومعرفة بالحق بدوام اجتهاده في الفضائل وحبه للوصايا الإلهية تلك الحكمة التي بها يحس وينظر القوة المقدسة التي في الافهام الإلهية ويتفطن بتحقيق بالقوة المقدسة بجميع الطبائع المعقولة والمحسوسة ويصعد الهياً بالعقل ، اللطيف بجميع التاوريات الإلهية التي تظهر عليه في وقت الصلاة بمسرة الله ومن هناك يتلعم من الفرح والراحة إذ بمحونة سيدنا يرفعه إلى الله فوق جميع حاسة الآلام الهيولية ، ويسكنه في الميناء الهادي الذي هو المحل المقدس الذي هو عدم التألم . ذلك الموضع الذي لا يعرف هو ذاته فيه من أجل الذهول بواسطة الانتقال العجيب الذي يكون له . ومن هنا يبدأ أن يكون شجاعا وغير مغلوب من تخيلات وتراكيب الشياطين الذين يتهاكرون لكي يصطادوا ويهلكوا بتاورياتهم العقول البلاء والاذهان الساذجة لكي ويقلبوها من التدبير الحقيقي والمعرفة المقدسة التي هي حياة الابد . وبعد هذا يعطى لهم افراز الارواح المضادة ثم تبتدىء بعد ذلك في التنقل بسرعة وبدهشة تتداخل في الاسرار المقدسة . كل هذه الامور تتولد من الضيقات التي لاجل المسيح هذا هو عربون الصديقين .

قد علمنا ربنا انه « ليس احد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح للملكوت الله » (لو ٩ : ٦٢) فكل الأفكار الحادثة تجذب العقل فمنها ما يجذبه إلى الامام ومنها ما يجذبه إلى الخلف . فالتى ترد عقل المتوحد إلى الوراء تسمى هادمة أما التي تجذبه إلى الامام فتدعى نافعة ومعضدة .

فينبغي اننا أن نفرز بين الأفكار الملائكية والتي تكون من الطبع والتي من حيل ومكر الشياطين تلك التي توسوس بها في آذان النفس . ويحظى بهذا الافراز الحسن أولئك الذين قد نقوا قلوبهم من الحسد والحقد والغضب الذي هو بخار الخطية ، الذي بشروره يعمى عيني النفس . فالذين عملوا الفضائل هربوا من كل عمل المضاد الذي هو محبة أهوية الجسد وكل ضد موضوع بالآلام الهيولية وادركوا الزكوة مع نقاء القلب وبواسطة التواضع اقتنوا المحبة المقدسة الإلهية تلك التي فعلوها مع أقاربهم لأنه بفعل الرحمة التي صنعوها مع كل أحد بسبب اتضاعهم وجدوا واقتنوا لانفسهم الرحمة .

فاذكروا أيضاً التاوريا التي هي النظرة المقدسة واقتنوها بالعمل والاجتهاد الارادى الذى به صهروا جميع حواسهم الداخلية والخارجية بمعرفة عظيمة ، لأن كل من له عين نقية لا ينظر الشرور . أولئك الذين اشتاقوا وأحبوا مجد الله وأشرق في وجوههم كالشمس في وجه الرقيع بواسطة الصوم والتورع في المآكل . لأنهم أضنكوا أجسادهم بالجوع والعطش وجميع أعمال النسك ونموا بتربية تدابير الوحدة وابتعدوا عن ضمايرهم جميع خرافة وعسف الهرطقة واعترفوا باعتراف البيعة المستقيم التي ثبتها آباؤنا الثلاثمائة والثمانية عشر بليقية ، وابتعدوا عن جميع الكلام والفحص وجريان المجادلة ونجوا بهذا من الغضب والبغضة ومن حربها . هذا هو العمل الذى يظهر النفس والجسد .

انى أقول أيضاً ان الحب والصوم والصلاة إخوة محبوبون وأولاد لآلئ واحدة مقدسة التي هي المعرفة التي تتجمع من الأعمال الروحانية التي تكون لأجل حب المسيح . هذه جميعها يعدها لنا الصوم المقدس والنسك

والسهر والخدمة والصلاة الدائمة والقراءة والمفاوضة فيها مع الهذيل الروحاني وحب الله والايمان الحقيقي به والتجرد والاتضاع والصبر والمسكنة والهدوء والبشاشة مع الطاعة والمسائلة وطول الروح حفظ أمور أخرى داخلية وخارجية . هذه هي الأمهات التي تلد النور الكثير المحاسن في أعينهم لينظروا به إلى جميع الخلائق العالية والسفلية ويعرفوا ويفهموا جميع الطقوس والرتب ومقادير الأحكام فيها .

لا تجبن أيها الأخ راهب العمال بالفضائل وتقول في قلبك ان أعدائي قد صادوني صيداً مثل العصفور مجاناً . هوذا اعلم ان غلبة يسوع معك في كل حين واصرخ بالفرح وقل الرب عوني من أخاف . اقرع باب تحننه فيجيبك سريعاً وزد أيضاً واطلب منه سؤالك بإيمان وهو يعطيك بمراحة اضعافاً كثيرة . ولا تقل اني لا أستطيع العمل . انظر وتفرس مجد آبائنا واعلم انهم عملوا وجزوا أثمار الغلبة بالأمور التي ذكرتها لك جميعها . فانهم كانوا عاملين بهذه الثلاثة فضائل جميع ايامهم متفاوضين مفاوضة روحانية في الليل والنهار . وأقول هذا عن الحب والصوم والصلاة لانهم تحكموا وعرفوا بالتحقيق ان هذه هي التي تنقي الجسد وتلطف غلاظته وتنقي العقل من الصدا الذي يحجب على وجهه . تلك التي تقف مانعاً له لخبيته وعماة عن النظرة المقدسة الإلهية .

ان آباءنا المحققين الروحانيين قد وضعوا الإرادة الميالة في كل حين لسائر الزواحي على الصخرة الثابتة التي هي وصايا سيدنا ولم يجعلوا الإرادة مائلة قط . وجميع الآلام الطبيعية التي تقفز كالعجول وترقص في الجسد وتشتهي جداً أن تثب في أبواب طبيعتنا وتخرج حسب ارادتها وتصنع الشيء المخصوص بها . هذه ايضا رتبها آباؤنا مع جميع الأفعال الشريرة

الضدية التي لهم واسلموها للضمير الحكيم ليدبرها حتى بلغت جميعها إلى ترتيب طبيعتنا وصنعت منافع كثيرة حسب ارادة الفلاح بها . لأن نير هذا الفلاح يا اخوتي هو طيب مثلما قال هو ان نيرى هين وحمل خفيف . ان الناف (١) الذى يكذب به هؤلاء الفلاحون القديسون هو المعرفة المقدسة المركبة من ثلاث فضائل إلهية هي المحبة والصوم والصلاة . أو الايمان والرجاء والمحبة . والطريق الذى به يسير هذا المحراث لشق الأرض هو التواضع المحبوب عند الله هذا الذى يرتعب منه جميع صفوف الشياطين تلك الفضيلة التى لم تستطع الشياطين أن تدخل تحتها .

ان الأرض هي القلب والبذر هي الفضائل وثمار هذا الزرع الروحاني هي الحكمة والمعرفة والفهم هذا هو الذى قال عنه سيدنا إنه صنع أثماراً واحد مائه وواحد ستين وواحد ثلاثين .

قال آباءنا القديسون العمالون فى الأعمال المستقيمة إن كما أن السكر بالخمير يخرج الانسان عن طبعه هكذا أيضاً الشيطون وحافظو الوصايا الإلهية السكر بحب ربنا يسوع المسيح يجعلهم فوق طبيعتهم ، فالمحبة ترفعهم روحياً وتنقلهم نقلات عجيبة بجميع أجزاء النفس وتحرك فيهم حركات مقدسة إلهية . لأن السكر الذى من حب سيدنا يصنع نقاء القلب ويعطى النظرة الإلهية فى التاوريا المقدسة .

بهذا الحب جسر آباءنا على جميع قوة الأركان بسبب القوة التى أقتوها من عمل الفضائل الإلهية ، وبه أيضاً تقووا على الآلام الطبيعية التى يجلبها الشياطين بصنائعهم الرديئة وفنون حيلهم المريرة ، إذ يأخذون من هذه

---

(١) الناف : جزء المحراث الذى يوضع على غير (عنق) الثور .

الآلام الطبيعية قوة ليحاربونا ويقاتلونا في النوم بالفتوسة (١) والأشكال التي يصورونها أمامنا ويحركون ضمائرنا لليل إلى نجاسة الآلام ، إذ تنظر الشياطين إلى الحركات الطبيعية وتأخذ منها مادة للتضليل .

ان أفكار الزنا التي تكون من الشياطين تحرك الضمير إلى الآلام وهي لا تصلح لصناعة الشياطين فقط بل تجلب التجديف والتدمير والغضب والسخط أيضاً . وهناك وقت فيه تتسلط أيضاً الأشكال وتفسد كثيرين بالأسباب العارضة التي من هذه الآلام ، وإن كان أحياناً الواقعون تحت هذه الآلام لم يفسدوا ولم يهلكوا لكن يحدث لهم أذى في عقولهم ولا يستطيعون أن ينجحوا في عمل المعرفة وذلك لانهم أقتنوا موافقة معها بسبب تهاونهم وغفلتهم لان إرادة الجسد والنفس هي ضابطة للراحة والضمير للذين الجزين . فان وافقت إرادة الإنسان الحركات الطبيعية الموضوعة في خلقه الأولى لاجل تربيته يملك السلام والأمن في هذه الأرض . وان اخار الحركات الضدية التي ترشد إلى خارج الطبيعة تبعاً لمشيئته فإنه يصل على كل الخسائر لانه هو الذي صنعها لنفسه .

ليس معنى ذلك أن للإرادة سلطاناً على الحركات المتألمة وغير المتألمة حتى انها إذا شاء الإنسان تتحرك وإذا لم يشأ لا تتحرك . بل أن الإرادة لها السلطان على كل حركة تحدث أن تكملها أو لا تكملها . وأما على حركات الطبع فان الشخص لا يملك سلطاناً أعني الاختيار بين تحريكها أو عدم تحريكها بإرادته لان هناك من يقول ان الآلام تحرك الضمير لكي يصعد مناظر وتصورات مرتسمة بأشكالها . وأما نحن فنقول انه ليس للضمير سلطان على الآلام الطبيعية لكي يحركها بل ان الطبع هو الذي له هذا السلطان

---

(١) أحلام الليل الشهوانية - أو الاستحلام

على هذه الحركة حسب تقديسه وترتيب خالقه منذ خلقته الأولى . أما الحركات غير الطبيعية التي لم تقن قداسة في طبعها فليس للضمير سلطان على تحريكها وليست له الإرادة أن يبطلها وهي التي يكمل بها فعل الخطية وتحدر الطبع إلى الفساد السفلى بينما الحركة الطبيعية هي التي أقتنت قداسة منذ الخلقة الأولى وهي تسمو بالطبع إلى الكل فتحرّيك الآلام للضمير إنما يكون بالتصور والرسوم وبالهدى بها والمفاوضة معها يقتنى لها تجسماً ويسكب فيها قوة ويسلمها ليد الإرادة وحتى على هذا التركيب للمشيئة سلطان إن أراد ظهرت وأعلنت جميع أفعالها وإن اشتتهى قطعها وأبطل كل أفعالها فلإرادة سلطان على مثل هذه الآلام ..

ان هناك أسباباً أخرى للضمير والمشيئة أنه ليس حسب اختيارها تصعد وهذا يحدث من قتال الشياطين وجهادها مع الرهبان فالشخص المحارب هكذا يحتر بالغضب ولا يحس ويلبس الكآبة ولا يعرف خبرها ويقهر من ألم الزنا ولا يستطيع الضمير أن يبطله وهذه كلها إنما هي قتالات من الشياطين فالذى يقرأ فليفهم أن يد الرب قتلت أبكار المصريين ويمينه نجت إسرائيل وعقته من عبودية المصريين .

لا تسرع إلى الملامات أيها القارئ الذى تريد أن تدرك افرازات المعرفة من قراءتك بل اقتف بكل قلبك خطوات الصلوات المتضعة وهي تفتح لك باب المعرفة .

ان آباءنا القديسين الروحانيين قاتلوا الشياطين بسلاح اليمين والشمال ولأجل طيبتهم وهدوئهم اخضعوا وربطوا كل وحشية هذا الشيء الذى من المضاد ذلك الذى سكب على طبعنا جميع الشرور التي ضبطنا بها بشهواتنا ولأجل ظهور سيدنا واتحاده بطبيعتنا ذلك السر الذى يفوق الوصف حصلت خيرات لا ينطق بها . نور مقدس وأسرار بمجدة ظهرت لنا تلك

الأشياء التي هي فوق الطبع . فرحمته الأولى ليست من أجل استحقاقنا
والثانية أيضاً ليست لأجل مجازاة صلاح فعلنا بل ان الأولى من أجل
مراحمة لأنه شفق على فسادنا بالخطية وخنوعنا لعبودية الموت والشيطان
والثانية هي كرامة صورته وشبهه لأنه أعطى كرامة لإسم عظمته المحبوب .
لنحرص يا اخوتي على عمل الوصايا ونسير في آثار آبائنا ونغصب
انفسنا ونخضع ضميرنا ونعوده على الأعمال الصالحة ليظهر له طريق الخلاص
المشرق فيه النور المقدس . واحفظوا تحذيراتي لأنها وصايا المسيح
واحترسوا من نخاخ الشيطان وكميناته التي يصنعها في سبلنا ولندع مراحمة
ربنا كل يوم وكل حين لتعطينا وهو يجيزنا برحمته فوق جميع نخاخ الشيطان
ويقرينا حتى نكمل وصاياه المقدسة الذي له المجد إلى الأبد آمين .

— ❦ —

الميمر السادس^(١)

للقدّيس اغريغوريوس إلى الإخوة الغريباء
الذين يسعون إلى رئاسة الجامع وای مضرات
وخسارات تلاقهم من عدم معرفتهم
المدبرون الجهال عديمو المعرفة الذين من أجل المجد الفارغ الحاصل من
الناس يهلكون انفسهم وانفس اخوتهم الذين معهم ، الذين من أجل محبة
الرئاسة لا يشفقون على نفوسهم ، اولئك يزي الحق وثم بالزور متقلبين
بافعالهم السمجة ، ينادون بالحق وقلوبهم يركب الزور ، وهذه الشرور جميعها

---

(١) تركنا الأجزاء المنقولة من الميمر الخامس لتعلقها بمواضيع سبق شرحها في
ميامر أخى ، لذلك ، كتاب الابهاء الحاذقين .

يزرعها الكذب الذى هو عدم المعرفة . هذه الثلاثة اصول تنبت من كبر البطن ومحبة الفضة ومن المجد الباطل هذه الثلاثة اصول التى قلناها ثمار العلقم وهى كالمر فى مذاق آكلها وأعنى بهذا الكلام أولئك الذين يشتهون الرئاسة ويسعون إليها الذين لبسوا هذا الاسكيم ومن رخواوتهم أحبوا دسم النفوس فليحذر هؤلاء من المضرات والخسارات الموضوعات أمامهم إن لم يتدبروا حسب حقوق الاسكيم وواجبات الرئاسة .

لأن رئيس الدير ينبغى أن يتفح بتقواه جميع اخوة المجمع فيتشبهوا بتدبيره الحسنة ، وتكون نفسه متيقظة حريصة بكل التدابير المرضية لله . وليجذب اخوته اليه بمحبة فيطيعه كل تلاميذه بحب الله لأجل معرفته وتواضعه ومخافة الله التى فيه . ويكون عادلاً حريصاً متيقظاً لأجل خلاص نفوس اخوته ومن كل قلبه يصبر على ثقل الكلام .

ليكن مختبراً فطناً بالأوقات والأحيان التى يليق ان يوزع فيها أعمال الدير . لأن ههنا يكمن الشيطان ليهلك نفوس الرهبان ، لأنهم لا يدركهم شيطان الضجر والبطالة . يشتهون كثرة السفر فى الطريق فيعوقهم الشيطان عن عمل الفضائل التى لأجل خلاص نفوسهم . وثمة اخوة يقاتلهم الزنى وهؤلاء ما ينبغى لهم ان يخرجوا من المجمع فى وقت يشتد فيه عليهم هذا القتال . وثمة اخوة مقاتلين بالغضب من صعوبة الحرب التى يتعرضون لها ، وهؤلاء باهتمام عظيم وباتضاع ينبغى ان يتدبروا من الرئيس والرئيس حتى تزول أوقات الحروب . وبعد ذلك يوزع الاخوة فى أعمال الدير . لانه ينبغى أن يبطل عمل أو عملاً أو أكثر ولا تهلك نفس الاخ . هذه التحذيرات وهذه الخسارات والأرباح ينبغى ان يحفظها رئيس الدير باحتراس عظيم وخبرة . ولا يصير سبباً لنقل أحد الاخوة

من الدير كلها أمكن . ولا ينبغي أن يطرد أخا من الدير لأجل ذنب أو ذنوبين أو ثلاثة ، بل ينبغي بتقويمه . ولا تبقى زلة الاخ بلا تعديل ، إما من أجل جلالته قدره ، أو من أجل قلة الاخوة في الدير . وينبغي على رئيس الدير أن يتجاوز بحكمته ومروفته عن غلطات الاخوة الضعفاء الذين عنده في الدير ، ويكون عادلا ومستقيما وعنيفاً في تدبيره .

أعطوا أيها الرؤساء لتلاميذكم كلام عزاء على الاعمال وعدوهم بملكوت السماء ، وبالفرح والنياح المعد للصديقين ابعثوا شيطان شره البطن عن تلاميذكم ولذلك أوصوهم بالصيام والنوم على الارض ، وعلموهم ألا يشبعوا من الخبز والماء فهذه الرصية يستعينون على شيطان الزنى . وعودوهم على القيام مقابل هذا الشيطان بتقشف الجسد والنسك والسر المتيقظ وبالصلوات والمطانيات وخدمة الزمان ، لان هذا هو دواء عظيم لهذا القتال استعملوه في كل وقت مقابل كل الامراض الحادثة من الشياطين . لانه وإن كان الضمير مرتبطاً بالقراءة والصلاة والمفاوضة الحسنة فإنه يتقوى ولا يقبل زرع الشرور . ولو كثر هذا الزرع وحرك الافكار مع التذكارات فان الضمير يحرقها بقوة يقظته الحارة . المطر الذي يربى الزروع الشيطانية هو مشيئة الجسد مع محبة الشهوات الهيولية أى الجسدية ولكن الذى يجفف كل زروع الشيطان فهو الصلاة مع الرجا بالله . أما الصلابة التى تثبت اجزحة الراهب النحال لكي يطير عقله إلى الله ويكون فوق كل فخاخ الشيطان فهي الحب والصوم والصلاة .

اسمعوا يا رؤساء : درعوا تلاميذكم ضد شيطان حب الفضة بسلاح التجرد ومحبة المساكين ، واربطوا عقولهم برجاء القنية الروحانية الذى هو النياح والفرح فيه والبهجة مع دالة الصلابة والفهم والإفراز الروحاني

ووجود الحكمة والمعرفة وانفrazات الأرواح المندادة مع فرح الكائنات وتميز الأشكال وطهارة الصلاة والنور الذى تشرق به على العقل ويكمل فيها عجائب لا ينطق بها ومناظر وأحلام روحانية تحصل فى النوم للرهبان العمالين وتزميز وتهليل بالعقل وصلاة روحانية وطرد الأشكال التى يقدمها الشياطين بالفنطسة وفنح أنواع الأشكال التى تكون من مكر الشياطين ونظر مقدس فى التاوريا الإلهية مع معرفة حقيقية بها ، وفهم الكلام الروحاني والفرح فيه ، وهدوء الوجه مع سلامة الضمير واتساع تصور الانسان الجديد وتكميله بحكمة الخالق ، ونقاوة النفس مع جميع المحاسن المشرقة التى فيها ، وترية العقل وصتوده وتداخله لرؤية كل العوالم التى صارت وتصير وكل الرتب والاحكام التى فيها ، وقبول الاستعلانات وأمور أخرى لا ينطق بها ، مع سعادة ومحاسن الهية مخفية فيها . طوبى للذين أحبوا المسيح من كل قلوبهم وحفظوا وصاياه وأشرقت عليهم مراحمه بجميع القنيات الروحية السابقة .

ابعدوا تلاميذك عن محبة الفضة واقتناء الأثاث ، وبعون مراحم الله يغلبون فى حروبهم . وإذا ما اشتد عليهم قتال الحق والغضب ودرعوهم بالسك وطول الروح ومحبة القريب ويحب الله ، وصوروا قدامهم حكم الحد على الذين يغضبون على اخوتهم باطلا .

وان تشبث بهم شيطان المجد الباطل سلحوهم بمسكنة الروح ، أشيروا عليهم أن يكونوا تحت الطاعة وأن يقدموا الكرامة لاختوتهم بحب الله ، ويطلبوا صلاة من كل المجمع على سائر الحروب ، وبهذا تزول عنهم بقوة ربنا يسوع المسيح .

وان حاربهم شيطان العظمة سلحوهم بتواضع النفس والمجبرة ، وليقل

الواحد منهم أنا لست شيئاً وإنما تراب ورماد، ولست مستحقاً من أجل خطايائى أن أسكن فى دور بيت الرب وليدفع نفسه ان كان شاباً أو شيخاً بالتواضع النفسانى قدام كل الأخوة وبالمثال الذى قدمه سيدنا لتلاميذه لما غسل أرجلهم .

وان اشتد عليهم شيطان التجديف النجس فيجب أن يلقوا أنفسهم قدام الله بالصلاة ودموع الحزن، ويسألوه ليلاً ونهاراً قائلين ياربنا يسوع المسيح انظر إلى ضعفنا ولا تدخلنا التجارب التى لقتالات العدو من دون معونة نعمتك وهكذا تبطل التجربة وتزول لأن الصلاة تقهر جميع قوات الشرير وحيله .

وان وقع عليهم شيطان الكآبة يعزوا أنفسهم بمواعيد ربنا وينظروا فى رجاء غنى الروح ، ويسلموا أنفسهم بمواعيد الفرح وبهذا تعبر عنهم أحزان الكآبة بمعونة الله ويحل فى نفوسهم فرحه .

وإذا هم بهم شيطان الضجر فليشغلوا أنفسهم بعمل طويل لأن هذا القتال إن ثبت كثيراً صنع فساداً عظيماً لأن بمشورة هائلة يجلب جميع الشرور ، ويفتح الباب قدام جميع رفقاء الشياطين ولكن بالتغصب والقسر يهرب من النفس ، والصلاه الحارة تطرده كالسحابة الناشفة قدام الريح العاصف .

وان تشبث بهم شيطان محبة الذات الذى هو شهوة التكريم مع محبة الشهوات فليمنعوا أنفسهم عن أكل الفواكه ، ويتسلحوا قبالة هذه الحرب ببغضة النفس فيصلبوا شهوات ارادتها الشريرة ، ويزول عنهم بالصلاة والتضرع إلى الله .

علوهم أن يظهروا أفكارهم ، وكيف يهدمون الأفكار وكل علو متشاخ

الذى هو مشوره الشيطان وهناك حروب كثيرة من الداخل مثل التى من خارج ، ولكنها لا تثبت أمام الأعمال التى يقوم بها العابد فى حب الله مع الصلاة .

وحذروهم ألا يكافحوا الأمراض الجسدانية والأمراض العارضة بل كلها أمكنهم يقاوموا الأمراض النفسانية ، لأن هكذا رتبت واختارت حكمة الله والشيوخ . حذروهم من كلب السعير الذى هو الغضب لأنه يثب عليهم ويخبل عقولهم ويسجس أفكارهم .

إن كنت تتأكد فى ذاتك أنك قد اقتنيت معرفة هذه الأشياء واختبرتها جيداً بواسطة أعمالك تقدم إلى الرئاسة وتعب وتجر تجد فيها ربحاً كثيراً لنفسك لأنها موهبة من الرب وهكذا تحي نفسك وآخرين معك . وإن لم تقتن كل هذه الأمور التى ذكرناها وتختبرها بتحقيق ، فاحذر أن تقرب الرئاسة ، بل أبعد عن هذا العمل العظيم الذى لله . فالرئيس هو الذى اقتنى معرفة بتدبير سيرة الرهبة المقدسة لكي يعطى الاخوة وصايا نافعة ، فلا تفرح بأن يدعوك الاب ، لأنها عسرة جداً هذه الطريق وردية ، وكثيرة هى التجارب والسقطات التى فيها للذين ليس لهم مرشد . من أجل هذا قلت لك لا تتقدم إلى شيء لم تختبره ، واحذر أن يكون تسلطك على الاخوة بأعمال محسوسة ، واحذر من أن تنزع أمام عينيك الوظائف الجسدانية ، وتعامهم قائلاً اهتموا بالأعمال الجسدانية وهى تكمل لكم موضع الصوم والصلاة والقراءة . ليس الامر هكذا كما تقول بل نشطهم على الصوم والصلاة وخدمة المزامير وقراءة الكتب لانه بهذه الفضائل الاربع يتحكموا فى بقية الفضائل . واعلم بتحقيق أنه كما أنك تريد أن

يطيعوك ويكرموك في كل شيء كذلك أنت مزمع ان تعطى عنهم جواباً
قدام منبر المسيح .

النفس إذا قدمت ذاتها لحفظ الوصايا المقدسة تظهر فيها القوة الالهية
المخفية فيها وحسب مقدار عملها ينقلع منها الشر الذى يأتيا بتهاونها . وكما
أن الانسان يقع في ألم الزنى الردىء إذا ما إرادة النفس وافقت الجسد ،
وإرادة الجسد أيضاً وافقت الافكار الشيطانية ، فأصبح الانسان هذيدة كله
بنجاسة ، هكذا عندما تشرق عليه المراحم الإلهية ، يذكر نفسه ويرجع إلى
الله ، بل أن هذيد هذا الالم يكون عنده كالاعداء المهلكة . وهكذا النفس
التي كان عملها مع الشياطين ومفاوضتها ايضاً معهم إذا ما بدأت تتعبد لله
تصير بكليتها متعادية مع الشياطين وتوهم لعمل المنزلة النفسانية ومبدأ
التاوريا ونظرة القوات المحسوسة والاثني عشر فضيلة التي هي : المحبة
والصدقة ، والصوم ، والصلاة ، والطاعة ، والاتضاع ، وطول الروح ،
ومسكنة الروح ، ومحبة القريب ، والتجرد ، والنسك ، والهديد . بهذه كلها
يقيمون في البرية التي هي التواضع والسبعين غيار التي بها تكمل هذه المنزلة
فالذى يقرأ يفهم والذى يريد أن يلشأ بتربية المعرفة فليكثر الصلاة
مع حقوقها ويهرب من بلد الملامات ومراحل هذه المنزلة هي انتقال من
تاوريا إلى تاوريا ، ومن التاوريا إلى الفهم ، وأيضاً من الفهم إلى التاوريا .
عظيم هو حفظ هذه الرتبة أكثر من الرتبة الجسدانية ، وصعبة هي ،
والجروب التي فيها أكثر من تلك وتحتاج إلى احتراس عظيم لأنها حفظ
العقل الذى ينبغى أن يحفظ من سلب الشياطين ، لأنه إذا تأذى قليلا من
أفعال عدم المعرفة يحصل فساد أبدي . فينبغى هنا الصلاة مع اليقظة ،
والاحتراس من الظنون الكاذبة التي من عادة الشياطين أن تزرعها . ويجب

ألا يتكل الإنسان على عمله ، ولا يثق بمعرفته ، بل يلقي نفسه بالصلاة قدام الله ، ويقول قوْنِي يارب لا تعبد قدامك كمسرتك إلى النسمة الأخيرة . قال القديسون : ان في مبدأ هذه المنزلة أفعالا شيطانية تشابه الحق .

و غظ في ترتيب الأخوة

الأخوة الذين لهم مدة في السيرة يجلسون في السكون داخل القلاية ويكون أكلهم وشربهم حسب اختيارهم وأما نحن انما تؤكد على الصوم من العشا إلى العشاء وأما العمل في القلاية فكل انسان حسب رتبته وبقدر قوة جسده والشيوخ ينبغي لهم أن يحترسوا من سرقة شيطان المجد الباطل لئلا يسلمهم لشيطان العظمة ويملاهم خيالات وظنونا كاذبة . ليحذروا أيضاً من شيطان الغضب والحنق ولا تكون لهم دالة أبداً مع تلاميذهم ولا مع الذين يريدون أن يتعلموا منهم واحذروا أيضاً أيها الرهبان من الأخوة الدوارين في الاديرة اللقاطين للكلام ، الذين أسرهم الاعداء أي شيطان البطنة وشيطان حب الفضة وشيطان المجد الفارغ ، هؤلاء الهالكون الذين ضلوا عن الحق . احترس على الشيء الذي اقتنيت ولا تجلس معهم للحديث وأخف كنزك منهم لانه مثلبا يرسم العقل في مبتدأ العمل بالاشكال هكذا تتصور وتنطبع أنواع كلامهم . واحترس من كلام الهرطقة . وأعترف بالإيمان الحقيقي الذي به تأخذ كمال قامة تدبيرك بالمسيح . الايمان الذي وضعه الآباء في نيقية لان هؤلاء تركوا ايماناً صحيحاً لجميع النصارى . بهذه الطرق تبلغ إلى الذي قال أنا هو الحق ، فيه يكون سيرك . واجتهد بتدبيرك إلى أن يجذبك الحق إليه ويسكن فيك ويتحد معك .

أحذر من أن تبغض الناس لئلا بسبب الامانة يسرقك الشيطان بالحنق واحترس من المقاوله في الاخذ والعطاء لئلا يدخل إليك الشيطان بشماته

ويسرقك عن الواجب بسبب ربح درهمين أو ثلاثة . وإذا بعت عمل
يديك انقص عن الواجب قليلاً ليفرح الاثنين أى الذى اشترى لانه ربح
ولك أنت يامن بعت لاجل أنك تركت لاجل المسيح . وإذا باع راهب
لراهب شيء يجب ألا يحدد هو الثمن بل الشارى .

لا تجلس فى القلاية ولك ضمير ردىء على أخيك لئلا تسجسك الشياطين
بالغضب ويملأوا عقالك بخيالات ردية . لا يقتنى الراهب فطنة كما أوصى
الآباء فى مواضع كثيرة . وأنا أيضاً أقول انه ينبغى أن يكون متجرداً من
كل شيء ويتدرج فى هذا على قدر سنه وحسب ضعف جسده والأمراض
العارضة عليه . ان دخل أخ إلى قلاية أخيه وقال له كلام غير لائق فيجب
ألا يفكر فى الكلام لئلا يثبت عنده ، ولا يقول للأخ كلمة تحزنه بل يحمل
الكلام على محمل محبة ويضرب له مطانية قائلاً اغفرلى يا أبى أنا ضعيف
أمام هذا الكلام فيربح أخاه بمعرفة . خلصوا أنفسكم من شيطان
الثلب والتدسر على اخوتكم . كونوا مرتبطين بالحب بعضكم مع بعض لئلا
تأذوا من أفكار الشيطان .

كما ان الملح فيه طعم يطيب جميع ما يوضع فيه ، هكذا اتضاع وتعليم
سيدنا يعطى قوة بليغ الفضائل التى تعمل بالاتضاع . عمل الفضائل يطهر
القلب وينير العيين إذا عملت فى وقتها المناسب وفى محايها الارثقى . لأن كل
شيء يعمل فى وقته هو نافع والذى فى غير وقته وغير محله هو مخسر .
جيد هو النوم على الأرض ، ولكنه لا يليق بالارضى والضعفاء من الشيخوخة .
جيد هو النسك وينفع كثيراً اذا كان بمعرفة . جيدة هى البرائد الحسنة إذا
كانت مع الأعمال التى من أجل الله . جيد هو السكون وينفع كثيراً إذا

كان الإنسان يكمل فيه صاواته بإشياء . الصلاة ليس لها حد ولا الحب له كيل وميزان . وكال كل الاعمال هو الصلب .

كما يقتنى الاناء بجديداً في الكور ، هكذا النفس تنير وتتجدد بموت الاعضاء الجسدانية . إذا اقتنت النفس بجديداً استطاع العقل أن يرى كل الاتجاهات ويفرز الطبائع المتعارضة ويبتدىء أن يفيض بجارى المعرفة وحكمة الافهام الروحانية . العقل النقي بفيض المعرفة التى فيه يسقى أرض القلب ويعطى فرحا وقوة للسكان فيه الذين هم الزروع الطبيعية وقوات الخمس حواس . العقل العبال إذا ما تكدر بالغضب تظلم المعرفة التى فيه وتبيد الافهام ولا تظهر له لاجل نظر التاوريا . العقل الجبان إذا تكدر فى وقت القتال لا تهلك المعرفة التى فيه ، بل تحفظ فى مخازنة الداخلية ، وعندما يبطل القتال ترجع إلى موضعها وتظهر فعلها . قوت المتوحد هو الايمان والرجاء والحب : اثنان يظهران له رفض العالم وأما الحب يظهر قدامه جميع الحق ويبرئه من كل رذيلة دخلت ويجعله ناظراً لكل أمر مخفى فيه . لا ينظر العقل لما حواليه ويحل فيه الفرح والنياح ان لم يلق أولاً عنه الرداء المحجوب عن وجهه ، ذلك الذى نسجته الآلام الهولائية . ولا تنبت له أجنحة روحانية ويحصل له صعود محبوب ويتعالى بارتفاع عجيب ان لم يلق أولاً الفضلات التى دخلت فيه .

العقل الذى لم يقتن تطهيرا بواسطة عمله إذا كان معه قتال من الشياطين فهو يرجع إلى المحبة الخارجية وتؤخذ منه المعرفة القليلة التى أدركها بعمله . لا تحل نظرة العقل على قوة الكائنات ويقتنى معرفة فى نظرتة ويحل فيه الفرح ويشرق فى وجهه النور الإلهى ويؤهل لنظرة التاوريا التى للثالوث

المقدس تلك التى بها يقتنى دهشا ويتنقل تنقلات عجيبة ان لم يقتن العمل الذى بعد التطهير .

كما أن الكاذب المتظاهر بالحق يريد أن يضل السذج، هكذا أيضاً الشياطين إذا ما أرادوا أن يقاتلوا مع شخص عارف يلقون له أشكالا فى التاوريا الأولى التى للكائنات ، أشكالا تليق بهم لأنهم مضطربين ومملوئين سجساً والعجلة مقترنة بهم . وإذا ما قربوا الى الضعفاء يلقون لهم هذه الثلاث قوات . كما أن هناك فرق بين الحلو والمر كذلك اذا قربت الملائكة منا فإنهم يلقون فينا سلاماً وفرحاً واذا دنت الشياطين من أجسادنا سكبت فيها برودة ويوسة .

الراهب الكبير البطن أحلامه الردية تكدر قلبه ، والذى ينقص من أكله يصير فى كل وقت منتبها لانه مثلما يظلم الجو من الضباب فكذلك يظلم العقل إذا امتلأت البطن من المأكولات . الراهب الصائم افهامه الروحانية تهدى ضميره والشره تكدر قلبه انخيلات الردية . قوت عمل الراهب هو الصبر وتربيته فيه هو التواضع وعمل عقله التاوريا الإلهية وفهم الطبايع الروحانية وليفحص عن الأحكام وكلام المتجسمين وغير المتجسمين . صلاة العقل هى الدهش بالله ومفاوضة العقل الهذيد بنظر التاوريا . لباس العقل النقى هو نور عدم التألم وذخيرة العقل هى غلبته للآلام وافرازه هو معرفته للارواح ، ومقتناه الحكمة والفطنة ، وتربيته هى معرفة المنازل . وفرجته هى انتقاله من تاوريا إلى تاوريا وعمله هو الصلاة التزمير والتهليل ، تطهير الحواس الخمس ذبائحه المثالية . لا يمكن أن تتعلم القراءة عن غير معرفة الآلاف بآء هكذا العقل لا يستطيع ان ينير بدون عمل الفضائل لأن فيها مخفى نور إلهى مقدس . كما أن فى بدء تعليم الأحرف يكون التأديب

والبكاء هكذا في بدء حفظ الوصايا تكون الدموع والبكاء والنوح وتذكر الأفعال القديمة . الإهمال هو قوه برودة الشيطان ، وهذا هو الضجر الرديء الذى يوصل إلى الهلاك .

فهمنا بقوة ربنا صناعة شيطان الطياشة . ان هذا الشيطان المضل يظهر افعاله في ثلاث أوقات : في وقت صلاة المزامير وفي وقت الصلاة وفي وقت القراءة . لأن من هذه الثلاث فضائل يزداد إدراك العقل . وبنوعين يقاتل . أما مع العارفين فيقاتلهم بالحس الثانى من ناحية اليمين ويقاتل مع الذين ما اقتنوا معرفة بقتال الشياطين بالحس الثانى الشمالى . لأن هذه الحواس إن اقتدت قوة من حفظ الوصايا تتقوى بالأكثر . والذين يقاتلون بناحية الشمال لا يحسون بهذا القتال إلا في وقت رجوعه عنهم . وأما العارفون الذين يقاتلون مع الحس اليمى فيمكنهم ان يقبلوا حيله وصنائه .

أدركنا ان هذا الشيطان يتفق مع كل الشياطين . فقد قال الحكماء هذه الأسرار . ان خداعه ووسواسه لا تهدأ معها النفس لا ليلاً ولا نهاراً وإذا ما اتفقت النفس معه يقع العقل في عشرات كثيرة . ويجعله يقرع أبواباً مغلقة في وجه شرور كثيرة . وإذا ما انتبه العقل من الضلالة التى هو فيها ورجع لبلده إلى النفس يرجع معه هذا الشيطان ويبدأ يخادع معه ثانية . وانتم يا اخوتي لا تخافوا منه بل إذا قاتل معكم وقرب اليكم اتركوه في بلده كما هو في ظلمته وارفعوا ضمائركم إلى فوق حيث النور لأنه ليس له سلطان أن يصعد إلى هناك .

ينبغى للعمال أن يقتنى تواضعاً كثيراً لأن به يدوس جميع فخاخ الشياطين ويجب أن يقيم بسكون وهدوء في قلايته لكي يقدر أن يصطاد الأفكار الرديئة . الحسد رديء جداً ويعمى عيني العقل . والغيرة للصالح تنير

عنى القلب وتنقى الذهن . محبة المال والأثاث تظلم عنى النفس . حب الله يجعل العقل شاخصاً لكل ناحية

تظلم عنى النفس إذا رسخ فيها غضب الشيطان وبالحب الذى من الفضائل تنظر كل شىء بسهولة . لا يقتن العقل طهارة ويتعرى من ثوب الآلام ويأخذ تربية ونشأة ويشمر عناقيد مقدسة التى هى الأفهام الروحانية بدون التجارب والقتالات التى تكون من الشياطين .

من الميهر السابع

التاوريا

أراد كثيرون بكلام ملئو وبمجادلات كاذبة أن يثبتوا بتركيب كلامهم بضائر غير حقيقية ما هو ترتيب التاوريا وكيفيةها . وكثيرون أيضاً من الحاذقين بقراءة كلام أبائنا بسبب تهاونهم لأن شيطان كبر البطن قد عوقهم وحير عقولهم وبهذا السبب لم يقتنوا قوة مقدسة تفحص وتدرى المعرفة الإلهية المخفية فى كلام الكتب ولأجل انهم سرّقوا من الظنون الكاذبة ولم يعملوا بالأعمال المستقيمة ولا تقويم السيرة فلماذا ما وجدوا قوة واحدة من قراءة الكتب لأنهم ما تبعوا حفظ الوصايا بكل قلوبهم بل اتكوا على منطق اللسان فقط وخابوا من المعرفة المقدسة التى تتولد من أعمال الفضيلة ولهذا عدموا هذه الموهبة . لأنهم انما وجدوا مظهر الكلام الفارغ فقط وتجردت عقولهم من العمل الروحانى ومن المعرفة على التاوريا وذلك لأجل عدم طاعتهم ، لأنهم لم يتضجعوا ويسألوا الآباء ويتعلموا منهم قوة المعرفة المخفية فى الفاظهم . ولما سمعوا قول سيدنا على نقاوة القلب التى فيها النظر المقدس هربوا من عمل النقاوة لأن من

دون الحكمة والمعرفة ولا النظر محق بالكل بل الذين من الأعمال الإلهية اقتنوا حكمة العدالة والقداسة فهي فضائل النفس خاصة وليس داخلات من الخارج تكسبهم ، بل بالطبع قد اقتنتهم وبجرصها في عمل الوصايا يظهرون ويعرفون .

وربنا اظهر لنا هذه بتحقيق بقوله ملكوت السماء داخلكم هذه هي بالحقيقة صور الفضائل وعند ما تقتنى الجواس تطهيراً بعمل الفضائل عند ذلك تصير ناظرة وسامعة وهذه هي الملكوت الموجودة داخلنا لا نستطيع أن ندركها أو نقنتها بتحقيق إلا إن تطهرنا من جميع الزيادات الداخلة علينا من تهاوتنا .

وتنقسم الفضائل أيضاً إلى نوعين : النوع الأول تدير السيرة المحسوسة والنوع الثاني تدير السيرة المعقولة . وفضائل تدير السيرة المحسوسة قتالها مع آلام الجسد لكي تسكنها وتهذب شرها وفضائل تدير السيرة المعقولة هي الحفظ الداخلي ، وغرض الحفظ الداخلي أن نقنتى به عدم التألم . ونقول أن محبة الله هي قوة الهية تجمع وتجدد وترفع الى الله الذي هو صالح ، وهو برحمته يجود علينا في أن نتحد بمحبته وإذا كانت النفس عائشة بحياة الفضيلة الحقيقية كانت في حياة متعالية عن المضادات وإذا ما كانت في حياة حقيرة من التهاون بعمل الفضيلة تعيش حياة مسكينة عادمة من نور المعرفة . أما الحياة الأولى التي لطبيعتها فهي حياة حقيقية ويتبعها ادراك المعرفة ، وأما الحياة الحقيرة التي هي أحط من طبيعتها تتبع الضلالة وعدم المعرفة .

هناك فرق بين فعل النفس التي تنظر وتفرض وبين فعل النفس التي تنظر ولا تفرض أو لا تنظر بالكل . كثيرون عملوا واقتنوا نظراً ولم يدركوا فيه معرفة حقيقية ولا عرفوا ما نظروا ، فلماذا حصلت لهم سقطة

عظيمة من التاوريات وعمى العقل . وأما الذين نظروا ولم يعرفوا ما نظروا ولم يعوقهم الشيء الذى نظروه من تربية الطبع ونشوءه ولما كمل فى الآخر بدوام عملهم ثبتوا فى المعرفة التى اقتنوها فتحققوا الافراز الحقيقى ، ليس هو النظر بل المعرفة ، كانسان يدخل إلى عيادة الطبيب وينظر عقاقير كثيرة يميز قوتها الطبيب بمعرفة هكذا أيضاً نحن عمل الذى يطهر وتطهير الذى نظر وعرف . وأما الذى دخل ونظر الأجسام من الخارج فقط فهو ينظر ويميز الطويل من القصير والابيض من الأسود وأما التمييز بين قوتها فذلك للطبيب المختبر فقط الذى يستطيع أن يفرز بين معطى الحياة وبين من يخفى الموت داخله . وبهذا المعنى جميع الذين اقتنوا معرفة مع نظرتهم لميناء الفرح والنياح يدخلون . وكل الذين لم يقتنوا معرفة مع نظرهم فى الامواج الشيطانية يتضنون ويهلكون . لان الشرور هى محيطه بنا وحاضرة عندنا . فلماذا ينبغى لنا ان نهرب منها . وما هو هذا الهرب ؟ هو التشبه بالله حسب الاستطاعة . قال كونوا رحماء كما أن أبائكم السماوى هو رحيم ، فلماذا التشبه هو الهرب من العالم والهرب من العالم هو الموت لاجل حياة المسيح وحياة المسيح هى معرفة الآب والابن والروح القدس .

ينبغى ان نعرف انه إذا تقدمنا لعمل الفضائل نصادف المحبة المقدسة والى تتحرك تحركاً روحانياً ومعها نتحد ، كل واحد كمقدار عمله . لان عمل الفضائل يقتل ويهلك القوات الحيوانية المتألمة لانه إذا قامت النفس فى رتبة التاوريا الالهية تنظر فى ذاتها صوراً مقدسة وبهاء إلهنا . ونقول ان النفس ما دامت شاخصة فى الله بحرارة حبه تصير بواسطة عملها نقية وناظرة ، ومن هذا التدبير يجرى ويخرج لها نور حسن .

النفس التي من حرصها اقتنت استضاءة بالمعرفة ليس لها تعويق من الآلام ولو أن يتشبثوا بها ، حتى ونفس الفسقة تشتهي الله بالطبع وليس بالإرادة . لاجل أن اختيار ارادتها لم يوافق ولم يتحد مع حركة طبيعتها التي تختلج لله ومن هذا السبب هي مظالة .

الانفس العماله بتطهير حواسها الخمس تبدىء ثم تلد النظرة التي للتاوريا كمثل الطفل اذا بلغ الوقت المحدد يقوم فيه على رجليه . وكما ان للطفل وقت يمشى فيه على يديه وركبه ووقت يقوم فيه على رجليه ووقت يحبى ؛ هكذا النفس التي بواسطة عملها أدركت هذه النظرة المقدسة في وقت بالحس الأول الذي هو النظر تقبل المعرفة ، وفي وقت بالثاني الذي هو السمع وفي وقت بالثالث الذي هو الشم وأما الأخير الذي هو المجسة والذي قبله وهو الذوق هذه لا تساعد كثيرا لطرق نظرة التاوريا ، بل ادراكا يدركون بمعرفتهم قوات الشرير . قالوا اذا حدث دفع أو هدم بالقتال من الشياطين هذا الحس الأخير يقبل قوة هؤلاء . وشيطان كبر البطن الشم والذوق يدركون . وأما لمساعدى النظر كل واحد منهم حسب القوة التي اقتناها كالدليل الذي اقتناه . فعندما يكون نقيا حسن النظر فهو يحبس تحته القوات الضدية وعندما يكون متهاونا ينظر ضعفاً . وعلى كل حال في مبدأ النفس العماله هكذا تدرك وتقتنى معرفة . لأن هذه الامور التي شرحناها ههنا يصفها الحكماء بالمعارف لانها الى الآن ما اقتنت قوة يستند العقل عليها ويقوم ويمشى على رجليه مثلما قلنا عن الطفل . واذا بدؤا ان يقتنوا قوة بالطهارة التي من عمل الفضائل عند ذلك يبتدئوا يتقنوا ليدركوا قوات الطبائع وهذه هي التاوريا الثانية .

كل نفس تحرص على عمل الفضائل وتشتهي أن تصعد إلى الله بالإرادة

والطبع توافق ارادة اختيارها لطبعها وبحسب هذه الموافقة الارادية تنطبع فيها رسوم مقدسة روحانية . وأشكال بهية فيها يكون تنعمها دائماً . هذه هي التاوريا التي تفسيرها نظرة الهية هذه التي قد أدركت المعرفة .

وأيضاً النفس التي بها ونها ترتبط بحب الجسد وتكمل ارادته وتصنع كل الشهوات الهولانية ، يرسم فيها الشياطين أشكالاً وضوراً بالفنطسة . هذه التي تلتصق لها لباساً وسخاً به تصعد صور عدم المعرفة . ذاك الذي تلبسه جميع الشياطين يوم الدينونة . هذه الشرور مرتبطة بالمحبة الخارجية عن الطبع .

كما أن الصالحات بالمحبة الطبيعية أمور صالحة للنفس وهي نتائجها الطبيعية . هكذا أيضاً الشرور التي هي الآلام وأهوية الجسد هي أحط من طبع النفس .

للنفس ثلاث رتب من الحياة . الأولى والوسطى والاخيرة . فالحياة الأولى بها ترتفع النفس الى الله . والحياة الوسطى هي التي بها تبدأ تميل الى السفليات الحقيرات مع أن لها قوة أن تصعد إلى الالهيات باختيارها . والحياة الثالثة هي الأفكار الردية التي بها تستدر في الحقيرات المرذولات وتحبهم أكثر مما تستوجه الطبيعة ، وتغرق ذاتها في عمق الشرور ولا تقدر أن تنفصل منها سريعاً وترتفع للفضائل .

كما أن الذوق يفرز بين الحلو والمر ، وبين الحامض والمالح ، هكذا المعرفة في نظرة التاوريا تفرز وتميز بين حقيقة القوات الطبيعية وبين التي تظهر بالفنطسة ومعنى الفنطسة اللهو . وأعمال عدم المعرفة هي الأمور الناشئة من الظنون الكاذبة ومن المجد الباطل . هذه التي تغري قانيها بمعرفة عظيمة في حين أنه يستند على قصبة مرضوضة .

الويل للذين يعدون أنفسهم عن عمل الفضائل التي تتولد منها نقاوة العقل . هؤلاء يا اختيارهم يعدون أنفسهم عن نظر التاوريا . حسب كلام الحياة « طوبى للنقية قلوبهم لانهم يعاينون الله ، (مت ٥ : ٨) فأعطى الطوبى للطهارة وليس للنظر . أعنى طهارة نظر المعرفة . فترى بعين عقلنا اللطيفة (أى الغير مادية) الأمور الروحانية بمحبة تفوق الطبع وهذه هي طلبتنا الحقيقية ، واشتياق صلاتنا العقلية . نطلبها من بين أفكار ذهننا . ونرفع ذواتنا عن الأمور المحسوسة كلها .

تربية النقاء في النفس عمل متضاعف لانه ينشأ من التدبيرين المحسوس والمعقول . وكما أن الطفل من ميلاده إلى كمال نمو حواسه يرضع لبننا ، ومن كمال الحواس الى المنتهى يأكل خبزاً ، هكذا في السيرة المعقولة تظهر هذه للعارفين بتحقيق كما قلنا فترية الطهارة من جزئين وتكملها بسيط .

يا من تريد أن تكون ناظراً بالحقيقة للطبائع والقوات المعقولة ومجتهداً أن تقتنى معرفة بحب الله ، أسرع في كل شيء لطلب النقاء وابتعد وتغرب عن كل أمر يخاضه . وأعرف بتحقيق ان البسيط واحد ببساطته واسم البسيط يدل على أمر روحاني واحد . أما الاسم المركب يصنع خصومة . والإسم الواحد يصنع حب وسلام وأمان للواحد الذي هو بسيط . أما التركيب والتضاعف فهو انقلاب ولا يلتج عنه امتداد ونمو . وكل هذا الشر يحدث من أفعال النفس الراجعة إلى ورائها . ومن نطقيتها التي بها تنظر إلى فوق وإلى أسفل ، لأن من ذاتها لها أن تأخذ مبادئ لكل التعاليم إن كانت صادقة أو كاذبة .

الذين من القدح الروحاني ومن الالتصاق بعمل الفضائل يتصور فيهم رسم يسوع . نفي الأول يبدأون بالدخول إلى الايمان وعند ذلك يدنون إلى

المحبة . والمحبة تشتاق إلى الإتحاد بالله . ويكون النمو الروحي من استقامة الضمير ومن حفظ الوصايا الإلهية وليس من عمل الحواس . ليس كما خرف اناس بجنون وقالوا أن طبيعة العمال بالفضائل مخلوقة هكذا من الله . والذي يقاوم عمل الفضيلة أيضاً مخلوق هكذا من الله . يا لهذا النفاق الرديء الذي ألقاه قوم ونطقوا به بفهم شيطاني ونسبوا لله الأثم والنفاق ولم يعرفوا الكتب ولا قوة الله . لانهم من ضجرهم الرديء الموصل الى الهلاك مع الإضطراب الناشئ من كبر البطن خابت افهامهم الروحانية وضلت قراءتهم للكتب الإلهية ، ويارادتهم الشريرة احبوا شهوات جسدكم والمجد الباطل والعظمة . لانهم انخدعوا من شيطان المجد الباطل ومن شيطان محبة الفضة . وأيضاً قالوا هذه الاقوال المضلة أولئك الذين لم يقتنوا معرفة . فقالوا الا حاجة لقراءة الكتب وباطل هو العمل بها ورذلوا بعنى قلوبهم جميع تعاليم المعلمين القديسين ، هؤلاء الذين فشلوا في الوصول الى الاعمال المفرحة للقلب المنيرة للضمير المجدين على نظرة الطبائع المعقولة التي هي التاوريا الإلهية . ويضعون هذه النظرة المقدسة موضع العجب والدهش . ويصفون التاوريا بأنها « نظرة الانسان في خلائق الله وتعجبه منها بذهنه وحكمها بضميره وفهم ماهيتها وكيفيةها » .

أما نحن فنترك خرافاتهم ونرجع الى آرائنا .

التاوريا كما قلنا نظرة إلهية . تعرفها وتظهر للأنفس التي طهرت وتقدس بواسطة عمل الفضائل . وتظهر معرقها وتعلن للعقول المحمية بالمحبة الإلهية . أولئك الذين حسب كلمة الحياة صاروا مسكناً للثالوث المقدس .

والمعرفة الحقيقية التي قلنا عنها هي النور السعيد وهي حياة النفس
الحقانية . والذين استحقوها لاجل عملهم وحبهم هم الذين أدركوا ما هو
العرض والطول والعمق والعلو (اف ٣ : ١٨) .

وكما أن في بدء المعرفة فرح وبهجة وفي الدرجة الوسطى نياح ولذة ،
وفي الكمال دهش لا ينطق به هكذا أيضاً في بدء عدم المعرفة ظن كاذب ،
وبعده تشاخر على المعرفة ، وفي النهاية العظمة التي هي أم جميع الشرور .

قال الحكماء أن الشياطين يرصدون الحركات الطبيعية . لان الطبع إذا
ما بدأ يتحرك طبيعياً حسب الترتيب الذي وضعه له الخالق تبدأ الشياطين
أيضاً بحيلهم أن يعملوا ما يشابه الحركات الطبيعية ، لانهم لا يستطيعون
أن يفعلوا شيئاً خارجاً عن ذلك . وبسبب ذلك كثيرون خرجوا عن
طريق الحق . لانهم سمحوا لانفسهم أن يتبعوا الفنطاسة (الخيال)
كأنها حق .

النظر الحقيقي يتبعه هدوء وذهول في الالهيات والنظر المضل يتبعه
اضطراب الضمير وعجلة وسجس كثير . لا تطلب من الظلمة إشراق .
ولا من الكذب كلام عن الحق .

إذا نظرت انساناً يدعى المعرفة بالكلام بينما يدين آخرون أعلم أنه
كاذب بمعرفته . لا يقطع آلام الخطية مجرد الكلام عن الفضيلة بل عمل
الفضائل والهدى بالمعرفة يوصل إلى عدم التألم . وعدم التألم هو الطهارة
التي بها يصل إلى النظرة المقدسة الالهية . وان كان الامر كذلك فالنظر
يعطى كموهبة الطهارة كقول ربنا . فلماذا أعلم أن بواسطة الطهارة ينسبط
العقل على نظر الطبائع المعقولة . وعدم الطهارة هو عدم المعرفة . وان
كان الامر كذلك فيخزي الذين يظنون أن التاوريا بنظرة محسوسة

جسدية . لانهم لا يعرفون ان العقل إذا انبسط (امتد أو انطلق) يصير ناظراً للعجائب . وما يفهمون أن الجسد لا يقتنى بطبيعته شيئاً من هذا ، ولكنه يشترك مع الروح في الفرج بالتاوريا أيضاً .

الذين يسرعون في الاهتمام بتطهير طبيعتهم يحسون في أول الدرجة الجسدانية بفرح وهدوء يحصل لهم . وينقص أشكال الفنطسة مع الامور الاخرى التي تظهر في الحروب . فهذه هي العلامة التي تظهر في الدرجة الاولى مع احتراس كثير واجتهاد .

أما في الدرجة الوسطى ففي أولها فرح ونياح ، وبعد ذلك نور مقدس يفرز به قوة الطبائع وينظر الامور ويعرفها . وهذه هي التاوريا الاولى . وبعد ذلك قبول الحكمة والمعرفة ، وبعدها ادراك الافهام والإفرازات ومعرفة الحروب ومع الطهارة الناشئة والاعمال الصالحة تبدأ النفس أن تنظر الصفات الشريفة التي فيها وتصير ناظرة لذاتها . وأخيراً تصل الى العفة والعدالة والشجاعة . واننا لا نقدر ان نكتب كل مواهب هذه الدرجة الوسطى (الدرجة النفسانية) لان عمل الفضائل يظهرها كلها لانها مرتبطة بالطهارة كما قلنا في الاول .

أما الدرجة الاخيرة التي هي المرتبة الروحانية فمواهبها الإلهية وأسرارها لا ينطق بها . أما صفاتها التي يمكن ذكرها فهي : صلاة بدالة ملوءة فرحاً مع تزمير (ترتيل) العقل ، ونظرة (كشف واستعلان) كل العوالم ورتبها المختلفة ، وحكمة ومعرفة وفرح وهدوء وصمت ، وتمجيد مع صلاة ، وتلسيق الكلام مع الفرح به ومعمودية سرية مع سماع خفي مقدس ، ونور لا شبيه له مع لغة اللسان . حياة لا يوجد فيها تجزؤ مع دهش

عظيم . فهذه هي خواص التاوريا المقدسة التي يعطيها سيدنا للذين يحبونه ويسلمون أنفسهم للموت لاجل حبه .

كل عقل يأخذ نظرة التاوريا بمقدار الطهارة التي فيه . وكل انسان يقتنى طهارة العقل بمقدار عمله للفخائل . فيامن قبل اسكيم الرهينة اتعب دائماً فتحيا إلى أبد الآبدين . سلم نفسك بحرص لحفظ الوصايا واسرع لتدركها . وأحذر من العثرات والفخاخ الموضوعة أمامك في هذه الطريق التي تسير فيها . اجحد معرفتك لأنها ضارة بك . وأطلب من الله في الصلاة أن يجود عليك بمعرفة الحق التي هي الحياة الأبدية .

التاوريا هي نظرة الطبائع المعقولة (أى غير المحسوسة) . التاوريا هي نقاء الذهن فيتفرس بها بالنظرة المعقولة طبائع جميع الكائنات . هذا هو حد التاوريا كقول آباءنا .

أيها الأخ يامن تريد أن تكون حكيما عارفا ، أسرع في اتباع الأعمال التي تعطيك الطهارة . وطوباك لأن بصلب آلام الخطية ويأهلاك النفس من أجل الله وبالتجرد من كل شيء ينضبط العقل ويخرج في طلب الحق وحفظ جميع الوصايا .

كثيرون من تهاونهم ضلوا عن طريق الرهينة ولم يسيروا في طريق الأعمال الإلهية لكي يبلغوا إلى التاوريا . وعثروا بمجرد شره البطن وتوابعها ، وباعوا تعبههم للجد الباطل ، وارتبطوا بنير محبة الذات القاسي وأساس كل هذا الشر هو سوء الفهم الذي أوصلهم الى عدم المعرفة . أما الذين أضنكوا أجسادهم بأعمال النسك فهؤلاء هم الذين أدركوا وأقتنوا الحكمة . ومعرفة الحق التي هي كنز الحياة الأبدية . لأنهم جعلوا لتدبير سيرتهم غرضا مستقيما بدأوا به لذلك أدركوا نهاية حسنة .

لا أستطيع أن أكتب يا اخوتي للأطفال في المعرفة عن درجات التاوريا ، وصلاة العقل ، والتزمير بالروح وما شابه ذلك لانه كما قال معلمنا بولص ، الانسان النفساني لا يقبل الروحانيات ، لأن طقس وقانون المعرفة يبين أن لكل واحد تقويم وتعليم حسب الرتبة التي يوجد بها . وبهذا التدرج ينمو الى الأمام يوما بعد يوم . ويكون نموه بلا زعزعة ولا مؤذية فالجسداني في رتبته ، والنفساني في رتبته ، والروحاني في رتبته لئلا يختل تركيب سائر الرتب .

ماذا يستفيد الإنسان الآمى إذا قرأ في كتب الفلسفة بعد تعلمه الألف باء مباشرة . إذا نظر الشياطين أحد الرهبان مجتهدا حريصا على عمل المعرفة يقيمون ضده قتالا صعبا في الدرجتين الجسدانية والنفسانية . أما في الدرجة الجسدانية فيقاتلون معه في أعضائه بآلام صعبة تعصر القلب . لكي يجذبوا عقله إلى شرورهم ويعطلوه عن السير المستقيم إلى قدام . أما في الدرجة النفسانية فيقاتلون بحرص مع الحواس القابلة للمعرفة لكي يردوا حرارة حبه للأعمال القدسية ويجذبوا المحبة اليهم ، ولا تهدأ الشياطين من الحرب مع الذين يحرصون على اقتناء المعرفة . فيكتشفون هذا القتال ويعرفون مقدار الفرح الذي يتلوه هؤلاء هم الذين بمعونة ربنا يغلبون هذا القتال ويدركون غاية المعرفة .

أما نحن فعلىنا أن نعمل فقط ونضع أنفسنا بين يدي الله ، وهو يدبر حياتنا كما يريد . فلنعمل بكل قوتنا بالصلاة لأن بها يفتح باب الرحمة لكي تقبل طلباتنا ، وبها ينال الانسان تربية ويتقدم إلى التمام .

كونوا مهتمين بالأعمال وبالأكثر بالصلاة . فالصلاة هي كلام ومفاوضة

مع الله . الصلاة هي فرح ودالة أمام الله . ليس لها أوقات معلومة . بل في كل حين وكل وقت كونوا متيقظين بها .

في مبدأ صلاتك قل أبانا الذي في السموات . احذر من الضلالة التي تكون من الصلاة . لأن كثيراً ما تظهر الشياطين أشكالاً في الصلاة لكي يضعوا للمصلي عثرة ويسبوا له شروداً في هذه الأشكال . فإن عرض هذا لأحدكم فليخطف عقله من هذه المناظر سريعاً ويجذبها إلى السماء . لأنه إن تهاون قليلاً فالويل له لأن أفكاره ستعمل معها . وحينئذ لا يستطيع أن يتخلص الذهن من هذه المناظر إلا إذا أدركته دموع حزينة في الصلاة . فهذا القتال يحرص الشيطان أن يعرقل المصلي . وأما أتم يا اخوتي فلا تخافوا من هذا القتال لأن التواضع مع الدموع في الصلاة تطرده كما بريخ .

بعد هذا يأتي شيطان الضجر ويلقي على الاخ المحترس في عمله نوماً ثقيلاً وخيالات الفنطاسة مع ضحك كثير . فاحذروا أن توافق ارادتكم الاشكال التي تظهرها الشياطين في هذا القتال . ولا تجنبوا من هذا القتال لان سيدنا معكم . تسلحوا قبالة بطول الروح والصلاة حينئذ ويجوز بسرعة .

واذا ما زال هذا القتال يأتي بعده شيطان الغضب وهو متكدر محزون وعندما يدنوا من الراهب يحتال عليه بأشكال كثيرة لعله يقدر أن يجعله يغضب ويحرق بأفكاره في اليقظة وفي النوم أيضاً يكمل فيه جميع أفعاله . وعندما يلتبه ويريد أن يصلي يجد ذاته متكدرأ بغضب كثير إحدروا ههنا لان فساداً عظيماً تصنع الشياطين في العقول التي تخضع لهم . اخضعوا نفوسكم بالحب لكل أحد وأطلبوا الصلاة عنكم من جميع اخوتكم . فيطرد

عنكم سيدنا هذه الحروب وأنتم هادئين . كثير من الرهبان يقعون في يد هذه الشياطين فتلحق عقولهم عيوب رديئة ويهلكون بالكل .

هذه الحروب التي ذكرناها تحصل للببتدئين الذين يجلسون في القلاي والذين يعملون في المجمع . احترسوا في أعمالكم من هذه العثرات . لان كل نفاق وتجديف وتعليم كاذب ينشأ من عدم الاحتراس ومن الشياطين . ومن ذا الذي اقتنى محبة المسيح وأهل للنظرة الإلهية ويجب لهو الشياطين ومسخرتهم ! ! فهذه الامور الرديئة تأتي من اهمال الإنسان ومن عدم الطاعة . ويربى هذا الفساد وينديه كتمان الافكار التي منها يتولد عدم الايمان ، فأحترسوا من هذه السرقات الشيطانية .

ليس للشياطين قتال واحد حتى اذا انغلبوا فيه يكفوا عن القتال ويمضوا . كلا بل لهم أنواع كثيرة كعيون الشبكة . فإذا انغاب في قتال يقدم الآخر . ومع هذا ومهما كانت حيلهم كثيرة الا أن ربنا يستأصلهم .

واذا ما لاحظ الشياطين شخصاً يعرف أنه بمعونة سيدنا لا تقدر الشياطين أن تعيقه عن عمله الروحاني ، فإنهم يهيجون عليه الإخوة المنحليين (أي الغير مهتمين بالفضيلة) لأن الشياطين تعرف الأواني التي تقبل بسهولة فسادهم .

لا تعرف الشياطين الأسرار الإلهية ولا يدركون الخفايا ، والافكار التي يوسوسون بها ليست من معرفتهم . ولكن لان الشياطين أرواح غير مادية يمكنها أن تصل الى بلاد بعيدة وتسمع . كأن تسمع قديس يقول لرقيقه استعلان الهى رآه . فتنبأ الشياطين به . لان الشياطين أرواح ولكنها تعرت من حلة النور التي ألبسها لهم الخالق تلك التي كانت مملوءة محبة لسيدهم ولها حكمة ومعرفة . فبإختيارهم إظلمت عقولهم التي جاد بها

الله عليهم واقتنوا عوضاً عن النور ظلمة العقل . وعوض الحكمة اقتنوا
عدم تمييز وبرودة . فإنهم لا يدركون الاسرار وصاروا عديمي التمييز أكثر
من الوحوش .

الذهن النقي والنفس المتيقظة بعمل الفضائل هي التي تقبل المعرفة
المقدسة . فاهربوا يا إخوتي من مسخرة الشياطين ولا تتخلفوا عن السير
إلى قدام . لا تخافوا من كلامهم الكاذب لان من صفاتهم الكذب . فإذا
أظهرنا أفكارنا لآبائنا الروحانيين ثبت بلا خوف أمام حيل الشياطين .

ارذلوا هذه الحياة الزمنية وأسرعوا في إتباع التجرد . لأن هذه
القتالات يا إخوتي لا تعرض لكل واحد . بل للذين ابتدأوا بالدخول في
سيرة الفضيلة وأهملوا لموهبة التاوريا . إن كل الذين يريدون أن يسيروا في
هذه الطريق ولهم زمان في هذه السيرة وهم نشطاء في الأعمال لا يشقون
بالأفكار ولا يتكلمون على منظر الأشكال بدون المعرفة الحقيقية ومشورة
الشيخ . ولا يصدقون الأشكال التي تظهر لهم في قلوبهم .

ونوع آخر من الشياطين يصنع القتال مع أصحاب التاوريا . وأولئك
مكرين جداً . لأنهم كمثل الطير يظهرون على العقل . وهذا القتال يكون
مع الرتب العالية التي اقتنت قوة من الله ونالوا منه معرفة ليقفوا في هذا
القتال بشجاعة .

إذا أراد هؤلاء الشياطين أن يختبروا العقل لكي يعرفوا ان كان قد
اقتنى معرفة بالتاوريا أم لا . فإنهم يطيطون بإحتراس وعندما يشاء الله
ويبسط العقل (بالتاوريا) في الحال يتشبهون بشيء من الطيور ويفتقدون
العقل ويطيطون من ناحية الى ناحية . فإذا أوجدوا العقل لم يقن بعد معرفة

في نظرتة يعرف بها انهم شياطين عند ذلك يتشبهون هم أنفسهم بأشكال
شبيهة بالتاوريا بل أكبر وأؤكد من الحقيقة . ويأتون ويصطفون أمامه
لكي يعيقوه عن سعيه . فإن عرف العقل أنها أشكال الشياطين وفنطستهم
وبدأ ينتهرهم حينئذ يظهرون للعقل متقدمين اليه كأنهم مساعدين ويهدمون
الأشكال الأولى التي تشكّلوا بها . أما العقل العارف فلا ينخدع بهذا أيضاً .
لأنه يدرك انهم شياطين . وأما الغير مختبر لهذا القتال ، فيسقط سريعاً من
الدرجة التي وصل اليها ويتعطل عن عمله الروحي .

أما عن تفاصيل وأنواع القتالات الخاصة برتب التاوريا وعن
المحاربات التي تأتي من الشياطين فلا ينبغي أن نصفها في الأسطر . لأن
الانبيان يبلغ اليها بمعونة الله بواسطة عمل الفضائل . وعندما يبلغ إلى
الطهارة يقتنى من ربنا معرفة عن هذه الأمور ويجد له مرشدين حينئذ يجد
هذه الطريق المقدسة وكل رتبها .

كثيرون هم الذين يبدأون بهذا العمل وقليلون هم الذين يكملونه .
وكثيرون بمجرد ابتدائهم بالعمل يظنون أنهم أكملوا كل أعمال هذه
الجنسية . في حين أن الأمر ليس هكذا . لأنه هل يولد الجنين في أربعة
أشهر ، وإن حدث ذلك فهو سقط ، والسقط ميت لا يعد مع الأحياء .
أيها الأخوة اعبدوا الرب من كل قلوبكم واطلبوا منه جميع الصالحات
بغير خجل . ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين .

أَطْيَهْر الثَّامِن

عمل الفضائل

يا إخوتي الفضيلة تعنى كل عمل طبعى مقدس إلهى . ومدلول الفضيلة يشمل جميع أعمال الثلاث رتب الجسدانية — النفسانية — الروحانية — أما الأعمال التى تسبق التطهير فكل غايتها الوصول إلى التطهير . أما الأعمال اللاحقة للتطهير فغايتها الإتحاد مع المعرفة . ولها سلطان فى الثلاث درجات . الفضيلة هى رجوع عن الشرور وعن كل أمر غير طبعى . بالرجوع إلى الأمور الطبيعية والحياة الحقيقية .

الفضيلة هى التطهير الحقيقى الذى يرفع العبالين من الآلام الهولائية (المادية الجسدية) ليتحدوا بقيامة الكمال . تلك يقول عنها حكماء الروحيات انما تكون للصديقين فقط . هذه كنية الفضيلة وهى تشمل جميع الأعمال المقدسة الإلهية الكتابية والطبيعية .

الفضيلة لا تصغر فى رتبة وتكبر فى أخرى وتلتقى بالكمال من رتبة إلى أخرى بل كما ذكرنا أن الفضيلة بكليتها كائنة فى كل رتبة من الرتب الثلاث ومع الأعمال تثبت بلا إنتقال بل تنمو فى الثلاث رتب وتتفرع منها جميع الفضائل وسائر أنواعها تتدرج مع تدرج الرتب وتبسط قوتها على الانفس والعقول ولكن الذى لا يهتم بعمل الفضيلة تنقص منه ليس من طبيعتها بل من شخص القابل لها . لانها تصغر وتقل من المتهاونين . لانه إذا كان انسان قضى مائة سنة فى عمل الخطية ، وفى ساعة واحدة رجع إلى الله من كل قلبه ، فيُحسب كأنه عمل مائة سنة .

كما أن الارض بواسطة المياه تخرج العقاقير المخنبة في باطنها بالنباتات
هكذا أعمال الفضيلة تظهر جميع القوات النطقية والمواهب . كما قال لنا ربنا
بوضوح « هوذا ملكوت الله داخلكم » (لو ١٧ : ٢١) ومعروف أن
الملكوت هو المعرفة التي يطلبها جميع القديسين بالصلاة . زرع الفضيلة
لا تنقطع وأيضاً زرع الشر ، إن لم تقطعها التوبة .

هذه الرتب الثلاث وضعت لتكون خطوات للتدرج فيها الى العلاء .
وهي الرتب الجسدانية والنفسانية والروحانية . أما الرتبة الاولى فهي
تدريب وتدرج للطبع عامة . لان الطبع بطبيعته يصنع البر . ويتعلم
الاستقامة . واذا بدأ يخرج بسيرته خارجاً عن حدود طبيعته دعى ظالماً
ومناقفاً .

واذا كان يعمل في الرتبة الثانية بقداسة الطبع الصحيح الممدوح فإنه
يقبل النظرة مع معرفة المنازل . ولا تظنوا يا اخوتي اني أعني بهذا النظرة
الكاملة لان تلك معرفة اقتنيت بغير تدريب وتربية . لانه ليس مجال الآن
للكلام عنها بل تركها لحين التكلم عليها في رتبها الخاصة بها . أما كلامنا
هنا فعن الرتبة الوسطى التي تقتنى نظراً غير كامل . لانها لم تقتن المعرفة
الحقيقية بعد . فهي لا تنظر الا الامور الداخلية فقط . أما نظر الامور
الخارجة عنها فلم تبلغ اليه بعد . وهذا يسميه الحكماء تاوريا الطقوس .
ولكن ان تجاوز عن حدود هذه الرتبة واقتنى سيراً الى الوراء يدعى من
الحكماء « عقل منهدم مع الاشكال » لانه ما انحط في هذا الحد الى درجة
منحطة توصل الى كمال الشرور حسب قضاء عدل الله عليه . بل ترك من
أجل الرجاء .

أما الرتبة الثالثة يا إخوتي التي هي الروحانية قليلون أدركوها بالجهاد الشيط . أولئك الذين أخذوا قوة من الله بتدريبتهم ليبلغوا الى هذه الرتبة من أجل حبهم لله . طوبائهم ماذا أدركوا !!

أما الذين تخلفوا عن السير الى فوق وعن جنديّة الحب الإلهي ، وزاغوا عن نظرة المعرفة التي هي كفة السياء ، واقتنوا رباطات في باد التهد الويل لهم من أين سقطوا !!

هذه هي الرتب التي يقتنى بها طبعنا تربية مقدسة . والآن بعد أن قمنا بتعريفها نبين بعض صفاتها .

أولا الرتبة الجسدانية :

هذا العالم المحسوس هو صورة العالم المعقول فقد جعل الله مسكنين للإنسان أعني « الحيوان الناطق » لانه خلقه من طبيعتين . وعمله على صورته ومثاله حسب قوله نخلق الانسان كصورتنا وشبهنا . فيليق أن يصنع له مكانين حسب طبيعته . أما النفس فأعد لها مسكناً ، في أورشليم السمائية في وسط جند الملائكة . وأما المحسوس فقد شاء أن يكون في الارض حيث يسكن . وحسب كل طبيعة منها جعل لها غذاء يستطيع أن يتجدد معها . اذا حفظ رتبة طبعه بتمجيد خالقه .

يلذ لكل طبيعة تغذية زميلتها . لان كل واحدة تعرف كيف أن تقويم الواحدة هو حفظ الاخرى . وفي كل مرة يحصل بينهما تعارض خارج عن الطبيعة أو من حسد أو عناد قتال أو من الميالة وانحلال الحرية فيتحرك بذلك قتال عظيم من الواحدة على الاخرى ومن هذه الاسباب ينشأ بينهما ارادتين . بكون بينهما قتال رديء صعب . لان الشهوة مثيرة لجميع

الحروب كقول معلنا يولس ان الجسد يشتهى ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون . (غل ٥ : ١٧) لأن هذا التعارض غير خاضع لحرية الإرادة . لأن حركات الجسد المضادة للروح هي حركات طبيعية . أما إذا خرجت عن ترتيب طبيعتها فإنها تخضع للإرادة التي تستطيع أن توجهها كما تشاء إما للصالح وإما للشر .

أما الحركات التي تحدث من أسباب خارجية (أى مشيرات) فهي ليست طبيعية كما قال الحكماء بل حركات ألمية أى من آلام الخطية ومشيراتها أما الحركة الطبيعية فتتحرك من ذاتها بدون أسباب أو مشيرات خارجية . فلا إرادة سلطان على الحركات الألمية وليس لها سلطان على الحركات الطبيعية .

نظر الله الى هذه الحالة فوضع سننا ووصايا وجعل لها جزاء حياة أو موت جسيم الذى هو عدم المعرفة . أما الحياة فهي المعرفة وملكوت السموات . أما هذا الفساد العظيم والهلاك فقد حدث من مبدأ العالم إلى أن أشرق نور الصليب . لأن سيدنا بصلبه قتل العداوة ليبطل جسد الخطية ومن إشراق نور صليبه استضاءت جميع الخليقة التي كانت مظلمة بطغيان الشيطان . تلك التي ملكت علينا منذ جبلتنا . وسيدنا أعطانا قوة لنعمل ونقتنى تربية حسنة لإنساننا الجوانى الجديد للحياة المفاضة علينا بحقيقة الانجيل .

تنقسم فضائل هذه المنزلة الأولى ، الجسدانية ، الى ثلاثة أنواع منها الطبيعية ومنها الاعتيادية ومنها الشرعية . فالنوع الأول الطبيعى هو موجود فينا وفي الحيوان وبه تتحرك في حدود الطبيعة . كالأكل والشرب

والنوم . فنحن والحيوان محتاجين لهذه كلها . ويشترك الحيوان معنا في الغضب والشهوة والارادة الردية والفرح والحزن والميلاد والحركة من مكان الى مكان .

والنوع الاعتيادى هو العوائد الحسنة التى نعلّمها لأولادنا وتلاميذنا منذ الصغر بالتأديب . فإذا ما نشأوا وصاروا رجالا حسنت هذه العوائد فى أعينهم ، لأنها تزين الطبع بجميع المحاسن . والتعليم هو الذى يعودهم بالأفعال الحسنة . فتصير العادة متأصلة كالطبع فمثلا نعود أجسادنا بالصوم واللسك والسهر والقيام ونحفظ هذه العوائد لاننا نعلم أننا إذا حفظناها من المبدأ صار الجسد فى خوف عظيم من الاعمال . فإذا ما تعود وخضع قليلا قليلا بالتدريج وحفظ قمع الخوف وأقتنى قوة على الاعمال وثبتت فيه العادات وصارت كالطبع . هكذا أيضاً أنفسنا نعوّدها بهذيد الصالحات وبالمفاوضة فتقتنى ذلك مع فرح كثير . ونعرف أن فى المبدأ تصعب من الخوف وفى الآخر لا تتخلف عن طلب الصلاح . فهذه الافرازات نظرها آباؤنا الروحانيون ووصفوا العادة بأنها طبع ثان .

والنوع الثالث هو الشرعى . كما يسن الحكماء شرائع مستقيمة كل واحد لرعيته . وكذلك فى الاديرة والجامع يشرعون قوانين تقربهم إلى الله . وبها نقتنى عادات صالحة وأنواع فاضلة وتعلم أن نعمل الصلاح لبعضنا البعض فإذا فعلنا ذلك نصير متشبهين بالله ونسمى صالحين . وهذا العمل هو التخلف عن الشرور والتقرب من الله . وهذا ينشأ من خوف تطبيق واضع القانون لاحكامه . مثلما وضع الله شرائع على يد موسى . فيُحسن إلى الذين يحفظونها ويعاقب مخالفها . ومثل حكام ومدبرى هذا العالم الذين يعاقبون المجرمين . وكل هذا معروف أن الخوف من العقوبة

يقدمنا إلى الصلاح . وهذه العادات الصالحة تقربنا إلى الأمور الطبيعية .
ومن الطبيعية تتدرج إلى الأمور التي فوق الطبع .

وواضع الشرائع المستقيمة يعايننا العدالة والإستقامة ويقدمنا لكي ننظر
بهذه الوسائل الطبيعية وتتعلم كل الحق ومخافة الله . وفي هذه مخفى كل أمر
طبيعى . وهذه معروفة لنا الآن بعد ما انقشع الحاجز عن عيني عقلنا ذلك
الذى فرشته عليه الشهوة واللذة المظمورة فى الآلام .

لا تثبت سيرة الرهبان بمجرد عمل الفضائل العالمية فقط . لان هذه
الفضائل أولا تزينهم وتصيرهم صالحين ومتدبرين بلسان حسنة . وهذه هي
الاساس الحقيقى الذى تقوم عليه كل زينة البناء . وكل ما يوضع على هذا
الاساس لا يسقط . أما فضائل المتوحدين فهي إرادية وهي اختيار
المشيئة الحسنة . ولذلك فهي تجعل العمال بها مشترك في صلاح الله . ولذلك
تحصل قتالات مع العمالين بها غرضها أن تبعدهم عن معرفة الله . وتبدأ
الشياطين تجاهد معهم بشره البطن وبالزنا وبمحببة الفسنة وبالمجد الباطل
وبالعظمة . ولكن أعلوها أنه ولو تحركت الحواس بقبول هذه الآلام
والمحاربات وقتياً إلا أنها ترجع وتنطهر من هذه الأوساخ . لأن الشيطان
يستطيع أن يؤثر على الطرق فقط (التى هي الحواس) ولكنه لا
يستطيع الدخول إلى قدس الأقداس وإلا لسلب القدس الإلهى من هناك .
ولكن كل سلطان محارباته فقط على الأبواب (نوافذ النفس) من خارج .

معلوم ان الفضائل المطهرة انما تقودنا إلى الهروب من التدبر بالسيرة
العالمية . والهروب من السيرة العالمية هو حفظ وصايا الله . والحفظ المقدس
يلد لنا التشبه بالله حسب الاستطاعة . لا أن نصير أزليين بل رحومين

ومحبين لله . كقولہ كونوا رحماء كما أن أباكم أيضاً رحيم (لو ٦ : ٣٦)
فالهرب من العالم بالحقيقة هو التشبه بالله .

ينبغي لنا أن نعلم أن بعض الفضائل تطهر من ناحية واحدة وبعض
الفضائل تطهر من جميع النواحي . ومع أن الخوف العالمى يتحكم فيها إلا
أن القوة التى فيها تُظهر أثماراً للعمّالين . لأن كل شجرة من ثمرها تعرف كما
قال ربنا . ولا تنشأ قوة الا عن عمل . وكما أن مفعول القوة فى الأنواع
الهيولانية (الجسدية) محتاج الى نظر الحواس الخارجية . كذلك أيضاً
قوة الفضائل محتاجة الى معرفة الله لكى تُظهر عملها فى الحواس الداخلية .
لذلك نحتاج للنظر لكى به نختبر كل الحق ونأخذه . وهذا هو العمل الأول
الذى ترشد المبتدئين اليه لكى يثبتوا به لأنه يهديء الآلام ويسكتها . . .

لا داعى لأن نذكر وسائل حفظ وقتالات رتبة المبتدئين الذين
يتقدمون للرهبنة لاننا ذكرنا ذلك فى الاول . وليسكتنا نقول أن كل انسان
حصلت له دعوة من الله ونبع فى قلبه فيض حياة جديدة ويعمل بحب الله من
كل قلبه وبدأ يحس بخير طبيعته وبدأ يرفع عينى قلبه الى الله فإن الشياطين
كلها ما تقدر أن تبرد حرارة حبه الإلهى . ونعمة الله وحدها كافية لصد
القتالات التى يصنعها الشياطين مع هؤلاء لانهم يقتنون معونة وقوة
ليقاتلوها .

ينبغي للمبتدئين ان يكونوا تحت ارشاد المعلمين . وان لم يوجد لهم
مرشد فلا يمكن ضمان وصول السفينة الى الميناء . والذى يقاتل مع الشياطين
ينبغي ان يكون له قلب فرح بالله . ولا يوافق الاشكال قبل ان يتحقق
نوعها بالمعرفة الإلهية . لان من عادة الشياطين أن تقاتل بالاشكال .

فيتشبهون بشبه المسيح وملائكته القديسين . وأعرف أنا كثير من الرهبان هلكوا من هذه الاشكال .

أحذروا من جبن الخوف لانه يفسد كثيرين وبسببه تتسلط الاشكال على الإنسان . تجادوا واثقين بمراحم ربنا فيزول عنكم القتال سريعاً . فكثيراً ما تخاف الشياطين من الذين لا ينجنون ويرعبون منهم .

عمل المبتدئون هو هذا . أن يحترسوا من الشبع من الخبز والماء والنوم لأن نقص هذه الثلاثة يملأ عيني النفس نوراً ويحفظها في يقظة كثيرة . وتنقى الأفكار . وتربط الجسد تحت إرادة النفس وتلجم آلام الخطية . هذه هي الإفرازات الحسنة التي تنجح بها الرهبان . وهذه هي التي تعلمهم الحكمة والمعرفة وبالأكثر إذا حفظوها بفرح . لأن الذين يكملون هذه الوصايا بحزن وتدمر يشبهون الذين يريدون أن يمسكوا الدخان من الجو فباطل عملهم ولا منفعة فيه .

ويحذرون أيضاً الذين يتعرضون لهذه الحروب ألا يستسلموا للأفكار الرديئة كأنها حسنة بل ليشرحوا كل فكر يحدث لهم أمام الشيوخ (بالاعتراف) فتضيء أفهامهم . لأن المبتدئين قد يظنوا أن هذه الأفكار حقيقية من عدم معرفتهم وقلة خبرتهم . لأن الشياطين كاذبة تتشبه بالحق كما قلنا . أما الحق إذا لم يقبل في ساعته لا يضيع ، بل يعود في وقته الملائم مع أفهام أخرى . وأما الكذب فإذا لم يقبل في ساعته هلك وضاع . فلماذا قلت أن يحذروا من هذه الأسباب ويعملوا الفضائل بالحب مع اخوتهم ، ولا يتهانوا بالصلاة ابداً لا ليلاً ولا نهاراً .

وان تجرب أحد المبتدئين من شيطان جسّاس الأعضاء فليتمشى الأخ المجرب في قلايته مصلياً وتالياً في المزامير . فهذا الشيطان النجس يتقلب

بين أنفاذ المقاتل معه كالثعبان . وفي وقت كالعقرب أو النحل أو الذباب . ولكن مراحم ربنا لا تتركه يستمر كثيراً . والرهبان الذين أخذوا قوة من الله ليقاتلوا مع هذا الشيطان يصيرون خبراء مهرة بصناعة الآلام وعارفين الحروب . وغالباً يقاتل هذا الشيطان الرهبان في أوقات الخدمة والصلاة والقراءة ولكن لا أستطيع أن أكتب كل صنائعه .

أعرف أحد الإخوة ثبت معه هذا القتال كل أيام حياته . وسأل الله أن يرفعه عنه فلم ير الله أن يعده عنه . وكان يسأل الله أن يعطيه قوة ومعونة قبالة . وقال لي هذا الأخ اني في مبدأ هذه المحنة تعبت كثيراً بإفرازات عظيمة . ورأيت أنه لا بالسهر ولا بالجوع ولا بالعطش يمضي عني ولا بأمر آخر من الجهاد مقابل الآلام بطل او تخلف عني . فتعريت من ثيابي ومكشت في الشتاء خارج قلأتي ليال كثيرة حتى يبس جسمي من البرد وصار مثل الخشبة . فلم امت انا ولا مضى القتال عني فتحققت انها إرادة الله ان لا يذهب عني القتال لنفعي .

هناك شياطين اخر تقاتل مع الذين في المنزلتين الجسدانية والنفسانية ويصنعون قتالهم في وقت الصلاة او في وقت تكون فيه مفاوضة عقلية أو عندما يحدث هذيد حسن او عندما ينظرون المتوحد حريصاً على الفضائل حينئذ يقاتلون معه . فيسقطون على عينيه وعلى أنفه كشبه ذباب ويعضونه لكي يبطل عمله لأن هذا القتال معوق . ولكن ان تجلد الأخ وصبر قليلا على عضاتهم يهزموا ويمضوا لأنهم لا يثبتون كثيراً في قتالهم والذين اقتنوا خبرة من هذه الحروب يعرفون أساليبها من أجل عملهم ويقظتهم في الصلاة .

وهناك قتالات اخرى لا يمكن ان تظهر للبستين ولا يجب ان تسجل

في الاسطر وانما تحدث للبختارين فقط ومع المبتدئين الذين لهم حرص كثير . وهذه هي حروب الرؤساء ولكن شيطان الزنا هو صعب وقاس جداً وإذا قوى تتسلط اشكاله في الاخ المحارب ، ولكنها من اجل رحمة ربنا لا تستمر طويلا ، كما يهدمها بالنسك من الخبز والماء والنوم ، وعندما يتهاون الاخ قليلا ترتسم اشكالهم في العقل وتقاتله اثناء النوم ، ويصبح الاخ في خطر ، لان الذهن يتفاوض مع الافكار طول النهار إذا كان الاخ قليل التيقظ لنفسه وتتعبه في وقت الصلاة بالاكثرت لانها تصور امام عيني عقله اشكالا سمجة

أما شيطان الضجر فهو قريب ومساعد لشيطان الكسل المسمى الظهيري . والاثنان يسميان لتشيتيت العقل ويسكرانه بالملل والانحلال لكي يتعطل عن عمل الصلاح . وإن غصب الاخ نفسه قليلا وقام للجهد يجلبون عليه نوما ثقيلا . فيجب ألا ينام الاخ قبل أن يجوز عنه هذا القتال لأنه لا يستمر طويلا بل يجوز بسرعة برحمة ربنا .

ويحدث أيضاً قتال آخر مع مصاف العارفين ويسمى مركب الأغاني . وهذا يحارب مع الذهن ومع النفس ويتقدم إلى المجرب كأنه معلم نصوح وبالأكثر يحارب مع ساذجي العقل بالطبيعة . لأنهم إذا استمروا في أعمال الفضيلة قليلا يدركون المعرفة أما إذا قابلهم هذا الشيطان النجس فيحصل لهم إهمال قبل أن يصلوا إلى معرفة الحروب . فيتقدم اليهم هذا الشيطان ويبذر فيهم زروع العظمة . وإذا علم أن زرعه قد قبل يتقدم اليهم بشكل أحد الملائكة . متظاهراً بأنه مرسل من الله لتعليمهم أمراً لا يعرفونه . ويتبدى حربه أولاً بنغيات وألحان لذيذة فيجذب نفس الاخ اليه فإذا وافقته عند ذلك يتبدى أن يعلمها كل تعاليمه الرديئة ، وإذا قبلت النفس

تعاليمه لا تعود تطاوع تعاليم مرشدها . « يا ربنا يسوع المسيح اهدم الشياطين من أمام عبيدك وامنحهم قوة ومعرفة ليخلصهم » . ههنا ينبغي الاحتراس بشدة وتقديم الطاعة بحسب الله للرئيس وشيوخ المجتمع واليقظة في الصلاة هي التي تغلب جميع قتالات الشياطين . فبالتواضع وحسب الله تظهر للنفس كل حيل الشياطين .

لا تحدث القتالات مع العمايين فقط بل ومع الذين يجاهدون لأجل حق الانجيل ويريدون أن يدركوا الحياة الأبدية التي دعاهم اليها ربنا يسوع المسيح بواسطة شهود كثيرين . التي هي معرفة الآب والابن والروح القدس فمع هؤلاء تقاتل الشياطين .

كثير من الرهبان لا يحسنون بشيء من هذه القتالات والسبب معروف لأنهم يجلسون في القلاية على سبيل العادة بمحبة الراحة الجسدية . وان ذكرت أمامهم شيء من أخبار القتال فإنك تسمع تجاديف تصعد الى السماء قائلة ان هذه تعاليم شيطانية . ايها الحكماء الضالين اتركوا عنكم هذه التجاديف وابتعدوا عن شيطان الضجر والظنون واخرجوا في طلب حفظ وصايا الله . واقتنوا كل ما للرهبان . فروا من بلد الملامات الذي هو الكلام الشيطاني . ولا تلوموا أحداً أو تزدلوا انساناً . وأعلموا يا اخوتي أن الذين تفسد عقولهم من ائمالهم يسقطون في شرور عظيمة . احذروا من هذه السرقات الشيطانية ولا تتكوا على أعمالكم وتتخلفوا عن فحص وتفتيش أفكاركم كل حين .

نفاخ الشيطان العاش كثيرة هي ومكتومة وغير معروفة لكثيرين ولا ظاهرة . وأما الذين من أجل اهتمامهم الكثير تحدث عليهم هذه القتالات ينبغي ان يكونوا تحت رأى الشيوخ العارفين بها وهم يدبرونهم . وان لم

يوجد شيوخ متدربين على معرفة الحروب . فالإيمان في المعلم هو مقوم لكل واحد . وإن لم يقتن المعلم إيماناً في معلمه فباطل يكون تعب الاثنين .

اذكروا أن المير الذي كتب عن الأخوة الذين في القلالي كم حذر المبتدئين على ضرورة وجودهم تحت يد المرشدين . وهنا أيضاً أقول فليحذر التلاميذ من الحيل الشيطانية التي تجعلهم يردلون معلمهم في أعينهم ، وقاتل كبر البطن ، والزنا ومحبة القضية ، والمجد الباطل والغضب والآثام التي ذكرناها أولاً .

فتكلم هنا عن القتال الناشئ من شيطان الكتابة ، هذا الشيطان يا اخوتي يتبع جميع القتالات الصائرة من الشياطين ويسمى من العارفين الأخير . لأنه يتبع الذين يقاتلون والذين يتقاتلون . وعندما ينظر أن الناحية المقاتلة قد انغلبت يأتي ويلقي زرعه الرديء في الشخص الذي قاتل وانغلب . وزرعه الاول هو أفكار قطع الرجاء . فيقول أن الله لا يعود يقبلني لأنني غلبت في هذا القتال . فيبعد عنه الرحمة والفرح الكائن في الإيمان والرجاء . ويقطع من ذكره القسم الذي أقسم الله على يد حزقيال . ويجعله لا يقبل كلام الآباء الذي يعظوه به . لأن جميع قواته القابلة للمعرفة تكون قد امتلأت كآبة فسهل صيده لكل الشياطين .

هناك قوم بطبيعتهم ضيق الفهم ضعيفي الرأي ، فإذا انغلبوا ولو من فكر صغير ملكت عليهم الكتابة وقطع الرجاء . وهؤلاء يسهل لشيطان الكتابة صيدهم . وآخرون طبيعتهم رزينة متعقلة . وبواسطة عمل فضائلهم يصيروا عارفين بالحروب ومختبرين ويعسر على الشياطين صيدهم .

والناس أنواع كثيرة فمنهم من يسهل عليه العمل ، وآخرون يتعسر عليهم والبعض لا يعرفون ما هو العمل ولا يستطيعون إدراكه . وآخرون

يتعلمون كثيراً ويدركون المعارف . وآخرون حركاتهم ثقيلة ، وهذا الكلام التفوه به خطر ، لا يليق أن يقال ظاهراً ، ولكن كل شيء سهل على الصلاة . وان كان الأمر هكذا أقم لك قائمة واسكب عليها زيتاً فتجد ذخيرة في أحضانك وتظهر لك أسرار الخلاص .

أما بخصوص الأمور التي تعرض للرهبان من شيطان الكتابة اشير بأنه لا ينفع الراهب شيء مثل فرح القلب بالرجاء بالله . لانه ولو حصل سقوط فإن ربنا يعرف ضعف طبيعتنا وان كنا نغلب فليس ذلك بقوتنا وإن كنا نسقط فينبغي أن يكون لنا ثقة أن مراحم ربنا تخرج في طلبنا ولكنها تنتظر أن تمتد إليها يد ضميرنا لكي ترتفع وتطلب المعونة من ربنا فيعطينا لنا بسهولة ويمد يده ويقىمنا . وتدوس رجل ضميرنا على عنق أعدائنا بسهولة . فلا نقع في الكتابة وقطع الرجاء أما الجاهل فيقول « ان نعمة الله لا تعود تساعدني حتى أقوم ، هذا رأى الجاهل اللاحق الذي يحتاج لتعلم صناعة حروب الشياطين .

اني لا أقول ان الإنسان لا يجب أن يحزن بقلبه على سقطته من جراء الشياطين . لان هناك فرق بين حزن القلب والكتابة . فحزن القلب هو الندامة . فيتندد الانسان قائلاً « كيف أسقطني الشيطان في هذا الفخ الذي لم أراه ولا ينبغي لي أن أستمّر ساقطاً وأخطئ في هذا المكان . إن هذا حدث لي من إهمالي ومن قتال الشيطان . الله يعلم القلب اني ما أريد أن أغلب فما ينبغي لي أن أحزن لثلاث أسباب للعدو فرحاً بسقوطي . ولكن لاأخذ لنفسى من هذا حرصاً لثلاث أعود أتكل على أعمالى بل على رحمة ربنا يكون أتكالى ، هذه هي المرادفات الناشئة من حزن القلب التي تتخذها مقابل شيطان الكتابة .

الكآبة تمرض الجسد وتخنك العظام وتظلم النفس مع العقل . وهذه هي مشورة الشيطان فيجعل الخطيء يقول « لم يعد الله يذكرني فأى حاجة لى إلى الحياة بعد . لانه منع رحمته ومعونته عنى . ومنذ الآن مع الشياطين أتعذب . ولم يعد ربنا ينظر الىّ ، ولا يسمع صوت صلاتى ، وصومى غير مقبول عنده ، وباب رحمته لا يفتحه لى . فلماذا أصوم واسهر . جميع أتعاب نسكى ذهبت باطلا فإنى أترك الرهبان وأمضى إلى الساقطين الذين يشبهوننى . وارمى نفسى بينهم » هذه هي مشورات شيطان الكآبة للذين يقعون فى فخاخة الرديئة . وهذه هي ضمائر الرهبان الفاشلين .

وأنتم يا إخوتى الذين يريدون ان يعيشوا حسب حياة المسيح ، اهربوا من مشورات شيطان الكآبة ومن قطع الرجاء . واسموا بحب لهذه الافرازات التى وضعناها لكم : المسيح رحوم فأطلبوه من كل قلوبكم وتقووا وهو يشفى أوجاع أجسادكم وأمراض نفوسكم . لا تخف أيها العمال ولا ترعب من تهديد الشياطين فإنهم يتشتتون أمام قوة الفضيلة . يا من غلب من الشياطين اعمل وعش ولا تقطع رجلك . فإذا كنت قد أخطأت كاللص فأصرخ إلى سيدنا « أذكرنى » فتجيا . أو سقطت كالزانية فأخرج فى طلب رحمة ربنا فتدركها . ولا تخف ولا تهدأ عن طلب الرحمة . اهرب من أفكار قطع الرجاء .

كاذبة هي مخادعات الشياطين ومشوراتهم مملوءة غشاً وزورا . أعلبوا يا إخوتى بتحقيق أنهم لا يقدرّون ان يملأونا خوفاً كمثلبا يخافون هم منا . لأن مراحم الله ملتصقة بنا . وأعلبوا أن الشياطين المقاتلة مع الرتبة الأولى غير الذين يقاتلون مع الوسطى . اما الأولون فقوتهم للتخويف . واما المتوسطون فهم خادعون ملقون . واما الآخرون الذين يحاربون مع

الدرجات العظيمة ، فيجاربون الذين ينظرون فيهم روح التنكر والتضليل .
فلا يقاتل الثلاث درجات نوع واحد من الشياطين لأن رئيسهم وزعيمهم .
وقالوا انهم كعدد الرتب السماوية كما قال بولس ان فيهم اراخنة (رؤساء)
وسلاطين وضابطى سلطان الظلمة . وارواح نجسة . وينقسم هؤلاء الى
كبار ومتوسطين وصغار . اما الكبار فيقاتلون العارفين ، والضعفاء مع
المبتدئين ، والباقيين مع الرتب الوسطى . وجميعهم يصيرون كلا شيء امام
حافظى الوصايا الالهية . لأن ربنا اعطانا عليهم سلطانا . وقال تدوسون
الحياة والعقارب وكل قوة العدو (لو ١٠ : ١٩) .

والآن بلغنا إلى المنزلة الوسطى : فتحدث عن جميع درجات حروبها .
يا اخوتى معرفة اسرار الدرجات توجد فى عمل الرتب وحفظها المقدس .
فالاعمال تظهر لنا حقيقتها بسهولة . ولايضاح ذلك ، تعلمون ان فى مبدأ
الجهاد توجد إرادتين . فإذا ما قامت النفس فى صفائها الطبيعى تحب
وتضبط الاعمال التى يبدأ بها الانسان لمساواة الجسد والنفس . اما الارادة
الجسدانية فلا تحب ان تلتقل عن حريتها وتصير تحت ارادة النفس .
ولكن قوة عمل الفضيلة تخضعها وتستهيئها تدريجياً حتى تكف عن
قتالها وتبدأ فى حمل نير الاعمال المقدسة . لأنه اذا ما قرب الجسد من الاعمال
يصير فى جبن وخوف . لأنه لا يعرف الأمور المخفية فى الاعمال . واسكنه
اذا ما تعود بالتدريب يوماً بعد آخر عند ذلك يقوى على الاعمال . ويذهب
عنه الخوف بالتدريج ويبدأ ان يعمل بمحبة لأن قوة الفضائل تعطيه من
داخل نياحاً وفرحاً . واذا حس بهذه القوة عند ذلك عوض العداوة الأولى
يبدأ أن يقتنى مصاحبة النفس ويصنع معها اتحاداً ارادياً ، اما الحركات

الطبيعية فأفعالها المكتومة بطبيعة الجسد لا تهدأ من الاختلاج بسبب القوة
المخصوصة الموضوعة فيها .

وأما مساواة حب النفس والجسد وأفعالهما إنما تسببها قوة الفضائل
وتصور فيها محبة الوصايا . وهذه هي اتفاق إرادة النفس والجسد فلا
تكون فيما بعد إرادتين بل إرادة واحدة اقتلت اسماً جديداً . وإذا كان
كل راهب لا يهتم بالأعمال بسبب طياشة أفكاره ، ومن كثرة تصرفه في
الأمور الباطلة فإنه لا يعتق من ثقل الجسد ، وإذا ما اهتم بالأعمال الإلهية
يقتنى إفرازاً واستضاءة . ولا يعود يوافق الأشكال المتصورة أمامه لأنه
يكون قد حمل ذاته قوة الفضيله فتهدأ حركاته الطبيعية وقوة الفضائل تطهر
الآلام ولكن لا تكون طبيعته قد عتقت بالكلية .

كأن يأتي لص قاتل صانع لشروور كثيرة . وبنعمة ربنا يذهب إلى مكان
غريب ويهتم بعمل الفضائل والإفرازات الحسنة لكيما يدعى باراً من كل
الناس . فالذي كان في أوله قاتلاً قاسياً صار رحيماً . لأن هذا هو عمل حرية
الإرادة . وتعتبر الإرادة واحدة بتغير اتجاه حريتها للأمر الذي تريده .

آلام النفس وآلام الجسد : الآلام (الخطايا) المتولدة من النفس
هي المجد الباطل ، العظمة ، مراضاة الناس ، الرياء ، محبة التسلط ، العادات
الردية ، البغضة ، عدم الإيمان ، الحسد الرديء ، الغيرة ، الغش ، جميع
ما يشبه ذلك .

وخطايا الجسد الظاهرة هي : الشر ، السرقة ، شره البطن ، التذمر ، الكذب
النفاق ، اللعب الباطل ، حب الفضه ، الكآبة ، الرغبة . أما الخطايا التي
تتحرك فينا بالحروب هي آلام كبر البطن التي منها يتحرك علينا الفسق ،

الزنا ، الشره ، القتل ، السرقة ، الظلم ، محبة الفضة ، الحسد ، الحقد ، العداوة هذه كلها أصلها المجد الباطل وتستمر معنا إلى النسيمة الأخيرة . هذه هي آلام النفس والجسد . وينبغي للراهب أن يحترس من هذه الآلام كل أيام حياته .

وهذه الآلام أحيانا تكمن وتهدأ كأنها مضت وانتهت ، فلا تتكل وتثق بذلك لأنها لم تمض ، بل انما هي كامنة أو متوارية . احترس من الشياطين التي تثيرها وتحركها علينا . وبعد ما اظهرنا الفرق والصلة بين أنواع الآلام تتكلم على فضائل النفس وعلى تطهيرها وعلى انعقادها من الآلام وعلى سموها وصعودها واتحادها مع المنزلة التي تعلوها .

إحدى فضائل النفس هي تطهير الآلام التي فيها . وأخرى هي تكميلها بما يلائمها لتقتنى الكمال . وهذه تسمى التاوريا . وبين هذه وتلك درجات أخرى . النفس والجسد يشتركان في عمل الفضائل بالتساوى . . .

الاضطراب والسجس من فعل الشياطين ، والهدوء والطيبة والتواضع من عمل ربنا . لأنه هو بذاته يتين ذلك لنا قائلا تعلموا مني لأنى وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لأنفسكم . هذه الراحة تكون عند كمال نقاء النفس وتضيق منها إذا وافقت الأرواح النجسة . إذا ربحت النفس الجسد وأعتقته من جميع آلامه واخضعته تحت طاعتها يتبقى لها أعداء خاصة . فتسكن النفس مع الجسد فى ود وسلام ، ويكف كل منها عن القتال مع الآخر . وعن أن يهلك أحدهما الآخر . لأنها قد تقدسا بحفظ الوصايا . أما الجسد فمن تعب وعرقه بعمل الفضائل ينظف ويخرج منه كل كيموس (جراثيم) الخطية المخفية فيه . وحينئذ تبدأ النفس بعمل الفضائل . وما دام حب النفس والجسد ثابت بعضهما لبعض فإن عرض للجسد تجربة

بنوع من الانواع لا يسهل على النفس أن تعدل فضائلها . لأنها تعمل أكثر فضائلها بواسطة الجسد . وإذا مرض الجسد تبطل قوتها التي تظهر أفعالها بأعناء الجسد . ولكن للنفس طريق آخر تعمل به بدون الجسد وهو الإرادة . وهذه لا تستطيع أن تعمل في كل أمر . فإذا لم يكن بينهما تعارض ويتساويان في الإرادة الصالحة يسهل عليهما العمل لأن الشياطين لا تستطيع أن تغلب بالفنطسة من كان له صحة مزاج وعمل الإرادة . لأنه بعد رفض الخيالات والأشكال ونبذها إذا ما مرضت الحواس تصطادها القوات المضادة بسهولة . ولست أعني بذلك عن مرض الجسد بل أعني امراض الخطية .

تحرص الشياطين كثيراً وتجتهد أن تلقى الراهب في هذه الامراض فإن وجدوه مريضاً بشيء من الحواس يدخلون اليه . ولكن إذا كانت النفس تعمل مع الجسد بمعرفة فإنها تطرد من أمامها ظلام عدم المعرفة . وبواسطة قوة حفظ الوصايا الإلهية تقتني حواساً صحيحة . وتبدأ بعمل الافراز وتقتني سلطة على جميع حواسها التي سلبها منها الاعداء وتلبس لباسها وتزين وتبدأ في تجديد ما تخرّب في أيام الغربة .

وعندما تغلب النفس هذا القتال يتحرك عليها قتال آخر الذي هو شيطان مركب الأغاني الذي تكلمنا عنه . فإذا ما غلبت . هذا بمعونة ربنا فيثبت محل الفرح والنياح الذي يحلو بالغلبة هذا الذي لا يمكن وصفه .

أعرفُ أحد الأخوة قاسى تجارب عظيمة من هذا الشيطان وقال لما وقع صوت نغمات في مسامتي وقعتُ على الأرض وقاربت نفسي أن تخرج من جسدي . فسمعت صوتاً من مراحم ربنا يقول لي ضع اصابعك في أذنيك حتى يجوز عنك .

النفس التي تحفظ ذاتها من حرب الشياطين وغلبتهم بمعونة ربنا وبلغت إلى طقس خلقتهم الأول تحفظ هذه الثلاثة : العفة ، والشجاعة ، والعدالة . وبها تجرح الشياطين . اسهم حسدهم . كل عمل يمنح النفس تربية وتدريباً يعتبر من ضمن الفضائل . ولو كان عملاً طبيعياً . فهو على كل حال يحفظ الطبع ويرشد إلى ما هو فوق الطبع . وهذه الثلاثة فضائل هي طبيعية للنفس .

ونبين أيضاً الطريق الذي تحصل به النفس على درجة بالمعرفة . والطقس الذي به تصعد فوق العفة والشجاعة والعدالة . وكيف يكون إتحادها مع العقل . لأن الفضائل التي قلناها تقتنى قوة المحبة لتصعد إلى العلاء . بواسطة حرص النفس التي به تبلغ إلى ملي . قامة الكمال . ولا يكفي النفس عمل هذه الثلاثة فضائل فقط . لأنه كما إن عمل الفضائل الأولى يبلغ من أسفل إلى درجتها الطبيعية فإن هذه الفضائل الأخرى توصل إلى الأمور الرئيسية . وهكذا بالعفة والشجاعة والعدالة إلى التأوريا المقدسة .

*****

إن حصل اهنال أو تهاون عن الحفظ يرجع المجاهد إلى الوراء ويسقط من الرتبة التي كان فيها . ويخدش فكره من شيطان العظمة وهذا يعرض له لأنه لم يتأسس بالحياة الحقيقية . لأن تأسيس النفس بالحياة الجديدة هو ارتفاعها إلى العقل . فكل حياة يتسلط عليها التغير لا يقال لها حياة حقيقية ، بل حياة موضوعة تحت التغير . كالتدرج من منزلة إلى التي تليها . أما الحياة الحقيقية فهي التي نالت كمالا بالمعرفة هذه التي نالتها جميع قديسي الله . وهذه الحياة هي انعتاق النفس من جميع الأفعال الشريرة ونوال نظرة معرفة وفرح بالله . وتشرق عليهم في الصلاة أفراسات المعرفة . وهذا

هو بلد عدم الالم . وتسمى حياة جديدة ومعركة . لان النفس إذا بلغت إلى هذه المنزلة تسمى متشبهة بالله . والتشبه بالله هو ظهور الاعمال الإلهية فيها وأعمال الله هي الرحمة وتدير المساكين ، وأعمال الصالحين والاشرار ، وحكمة النفس ومعرفتها .

معروف أنه يحفظ الوصايا المقدسة يتنقى العقل ويصير ناظراً وطاهراً ولو تنقى العقل بعمل الفضائل إلا أنه بدون حب الله لا تنال النفس حياة حقيقية .

الآلام هي الشياطين . ومثلها تربي الاشجار بالماء كذلك يربي الذهن والنفس يحفظ الوصايا ، والمتوحدون الحقيقيون يشخصون في الوصايا ويهدون فيها ليلاً ونهاراً . وهذه هي الحياة الروحانية التي للرتبة الثالثة . وأصحابها هم الذين سلموا أنفسهم للموت بالجهاد مع الشياطين من أجل حب المسيح فأستحقوا ميراث الحياة الابدية . الامر الغير ظاهر ولا معروف لسائر الرتب .

من ذا الذي شعر بفقره وخرج في طلب الله كل حين ولم يجده كما طلب ا أو من ذا الذي صار له طائعاً . وحفظ وصاياه ولم يأخذ منه الاجز ربوات أضعاف ا من ذا الذي عرض واعترف بعثراته أمام الله ولم ينقذه منها ويتنقى له قلبه ا من ذا الذي عرض عيوب نفسه وأمر اضبطا وتضرع إلى الرب ولم يسكب عليها خمراً وزيتاً ليشفيها له ا من ذا الذي قام قدامه واشتكى الشياطين ولم يلتقم الرب له منهم سريعاً ا ا

امر غريب عن الراهب أن يقول سألت ربنا ولم يستجب لي . وطلبت منه ولم يعطني . أيها الاخ لا تكذب مخلص الجميع . إنك صرخت على باب مراجعته صوتاً غريباً . من أجل ذلك لم يجبك . بأيدي مملوءة من تنن الخطية

قرعت بابه فلماذا لم يرد على سؤالك . أفخص طلبتك وأعرف نوع
تضرعاتك هل هي مختلطة بالدموع الهاطلة من أجل حب يسوع ؟ لانه
حاشاله أن يظلمك . حزن قلبك الذي تصرخ به من داخلك من يحسر أن
يقول أن الرب لا يسمع له ولا يستجيبه . من ينبغي أن نهدق : ربنا
الذي قال اطلبوا تجدوا إقرعوا يفتح لكم ، وكل شيء تطلبونه في الصلاة
يعطى لكم أم الافكار الشيطانية التي تشير عليك بأن لا تتعب نفسك
بالاعمال لان ربنا لا يستجيب لك !!

لا تشك أيها العمال في كلام سيدنا ولا تمتحن مقدار استجابته .
اسمعه يدعوك ويقربك إليه قائلا تعالوا الىّ يا جميع المتعبين والثقيلي الاحمال
وأنا أريحكم . اسرع بكل قوتك إلى إتباع الفضائل وهي تفتح أمامك
باب مراحم . أما سمعت أن الاسرار تعلن للتواضعين . ومن هم هؤلاء
إلا الذين طلبوا سيدنا بالحب والايمان كقول بولس ، أما الآن فيثبت
الايمان والرجاء والمحبة هؤلاء الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة (١ كو ١٣ : ١٣)
لا تسمع مشورة شيطان الضجر الذي يتلاهي بك ويوسوس لنفسك
ويقول لك لا تجاهد بالاعمال لانها لا تنفعك ، فهذه مشورة مخفي فيها موت
كسم الافعى فإن غصبت نفسك قليلا أيها العمال من أجل حب المسيح
فإنك تستطيع أن تميز بين الحق والباطل . جرب قولي واعرف أن قولي
حق وان شككت في كلامي فأسند ضعفك بالتجربة . لان التجربة تنتج
الإدراك . وكما أن الكلام القاسي يكدر الضمير ويصور فيه أشكالا من
الغضب . هكذا أيضاً أفكار هذا الشيطان . فإن قبلتها النفس تصور
فيها آثار الاشكال الرديئة التي تعوقها عن العمل الإلهي .

كثير ما تحاول الشياطين أن تؤذي ذاك الذي حاز المعرفة ، وتجتهد

بكل حيلة أن تشير عليه ضمائر الاخوة المنحلين لكي يسجسوه بكلامهم ويحيروه . وأما أنت يا من تريد أن تكون تلميذاً للمسيح فاحفظ وصاياهِ حتى إذا ظهر فيك وأشرق لك حسب وعده تهرب عنك جميع الافكار الشيطانية .

الاعمال لا تصعب على العمّالين . بل تحتاج فقط إلى إرادة ورغبة ولو لأيام قليلة تتبع أتعابهم حتى تعود أجسادهم وتقتنى إحساساً خاصاً ناتجاً من تدريب العقل بواسطة عمل الفضائل فيقتنى قوة عظيمة . لأن قوة الفضائل تصنع أموراً عجيبية في العقل الذي أقتنى نقاء من أعماله . هكذا من يؤهل لحلول القوة المقدسة عليه تجده متيقظاً في كل وقت وكل حين بتمجيد وتسبيح ربنا . لأنه يبغض الخطية . ومن هذا يصبح كنور لا ينطق به ويصير ناظراً للطبائع المعقولة وناقضاً للأشكال التي يرسمها الشيطان بحيله في عقل المجاهد أيا كان نوعها . وأما الذين بلغوا برحمة ربنا إلى هذه الرتبة الروحانية فإنهم ينظرون مناظر مقدسة لا يمكن وصفها بلسان بشرى . بل ويسمح للعقل فقط أن يتصورها وينطق في معانيها . أما خارجاً عنه فلا يمكن .

ولما قتشت أنا وفحصت عن هذه المواهب وكيف تقتنى قال لي المجربون إن أردت أن تدرك هذه الرتبة المقدسة المخفية في المنزلة الروحانية أسرع بكل قوتك إلى حفظ الوصايا المقدسة والأعمال اللازمة لها . واصنعها بمحبة كل أيام حياتك لأن القوة المقدسة المخفية في الوصايا هي التي تقيم وتغذى كل الكائنات .

هذا هو الزرع الصالح الذي زرع في القرية وبتهاون وعدم يقظة الحراس جاء العدو وزرع فيه زواناً . هذا هو الزرع المقدس الحي في كل

الاجسام حتى والذين ليس لهم قابلية . هذه القوة المقدسة لا يوصف كل مجدها أمام العقول الغير متيقظة بعملها هذه هي القوة المقدسة التي قال عنها بولس أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما نحن لنا المخلصين فهي قوة الله .

هذه الصالحات كلها تعطى للذين تغربوا عن العالم حقيقة ولبسوا الاسكيم المقدس فقبلوا جهاد الاعمال فقالوا المعرفة . تحرص الشياطين أن تعطل قديسى الله عن نوال هذه المواهب الشريفة ويجهتدوا في إيذاء العارفين ويشيرون عليهم معاندات وحروب من أجل ظهور هذه الاسرار وكشفها أمام الذين يريدون الخلاص . فيحاول الشياطين بحيلهم وبكل طرق مكرهم أن يسجسوا المجاهدين . وأما الذين أُهتِلوا بمراحم ربنا لهذه المراتب فيظهر الفرح قوته فيهم أولا . وبعد ذلك يؤهلوا لنياح القلب ولنظرة التاوريا الإلهية .

هذه الامور كلها التي ذكرتها لكم يا اخوتي لا تعتبر شيئاً بالنسبة للهواهب الأخرى التي تظهر للعقول العتالة . فهذه النعم التي أعطاها سيدنا للربهان تؤدي إلى تدريب وتربية الطبع بواسطة قوة الفضيلة إلى أن تصل إلى كمال العادات الطبيعية . وحينئذ يبدأ في تدريب العادات التي تفوق الطبيعة . الأفكار الصالحة هي الحركات الطبيعية المعضدة بالقوة الإلهية . والأفكار الكاذبة الغاشة هي الحركة المستعجلة الغير طبيعية . التي تحمل مشورات عدم المعرفة التي تجعل الامور الشريرة صالحة والصالحة شريرة . ومنها تتولد العظمة التي هي أم سائر الشرور . وعلامتها الاستعجال وعدم التعقل . وتبدأ تركب كلام تجاديف في مسامع الراهب الذي يعمل بلا مشورة . لانه يعرف أن التهاون في عمل الوصايا إذا رجع وثبت على

عمله الاول يقاسى من هذا الشيطان أتعاباً كثيرة . كما يُتعب صحیحى النفس
فى النوم .

قال الحكماء أنه إذا انقلب هذا الشيطان الشرير من العَمَّالين بالمعرفة
الإلهية يتعبهم فى النوم إذا ما أرادوا أن يستريحوا من جهادهم فيصرخ
ويزعجهم ويدق على الحيطان ويقرع على الباب كأنه واحد من الاخوة .
فإن كان الاخ عمَّالاً ، عندما يقرب اليه هذا الشيطان يجد عقله متفاوضاً
بالاعمال عندما يكون الجسد هادئاً فى النوم فما يقدر أن يدنو اليه ويوقظه .
الصلاة الطاهرة هى مفاوضة مع الله مملوءة فرحاً وقناعة . الصلاة الطائشة
هى مفاوضة العقل مع الاشكال العالمية . صلاة الغضوب هى مفاوضة مع
الآلام الوثلية التى أقامها شيطان الغضب فى نفسه .

أعلم أيها الراهب أن الراهب إذا أخطأ خطية واحدة جسدية أو نفسية
كانت تلك الخطية متضاعفة أولاً لانه أهان الاسكيم المقدس المعطى له من
الله وثانياً لان بذلك يُجَدَّف بسببه على الاسم المقدس .

حسنة هى الدموع فى الصلاة . ولولاها لا يتنقى القلب من الخطية
الساکنة فيه . دموع الصلاة هى أرض الميعاد . فلا تسرف يوماً بيوم
وتهاون فى هذه التجارة . أجلس داخل قلايتك بسكون الافكار وبترك
الطياشة والتشتت واهتم بسلامة نفسك وهدوئها وخدمتك وصلواتك الليلية
والنهارية . واحذر من صعود افكار الضجر على قلبك فتبطل إحدى
صلوات النهار أو الهذيد الصالح . واحترس أيضاً من الحركات الغير طبيعية
الناشئة من أشكال الفنتسة . واهتم بكل قوتك بسهر الليالى والتحفظ فيها .
وأعرف الوصايا التى أُعطيت لك لتحفظها . تذكر كلامى بخصوص حروب
الشياطين المختلفة التى أوضحتها لك . وبالأكثر عن شيطان حساس الاعضاء

الذى يندس في الجسد فيسبب آلاماً صعبة ورديئة للذين يحارب معهم ،
فيغصر القلب أكثر من بقية الشياطين الذين لا يقاتلون كل الرتب ولكن
هذا الشرير يقاتل مع كل الرتب إلى النسمة الأخيرة . ومع ذلك فنعمة الله
تلازم الذين يقاتلون مع هذا الشيطان فتفرج ضيقهم بالافهام وإفرازات
المعرفة . ولا أقدر أن أكتب جميع حيله المتقلبة الشنعة .

وأما أنت يا أخى فأطع مرشدك واهتم كل أيام حياتك بحفظ الوصايا
الإلهية . وبالأكثر أهتم بالسهر واحترس في سهرك من النوم الذى تلتابه
فقطسة الشياطين وكثرة أشكالهم لان هذا ليس نوما طبيعيا بل قتالا من
الشيطان . لانه عندما يبدأ بالقتال يرسم في ذهنك أشكالا كثيرة شنة
رديئة جداً . فإن لم يزل عنك بالصلاة فاضرب مطانيات كثيرة وحيلته
تزيله معونة ربنا . وانى لا أقول لك إياك أن تنام أبداً بل اسهر وصى الله
وتيقظ قبل أن تنام ثم قم لتكمل قانونك وكن محترباً بعقلك وبحفظ
جميع حواسك وحركاتك .

***

رفض العالم وبعده الرهبان عنه يمثل إنتقالهم عن هذه الحياة . والنسك
عن جميع الشهوات هو الانعتاق من آلام الخطية . والفرقة عن الأقارب
والأصدقاء تصور لنا معرفة القيامة من بين الأموات . ومحبة الرهبان بعضهم
لبعض تشير إلى تلك المحبة التى تكون بعد القيامة . وشغل اليدين الذى
يصنعونه هو تبطيل جميع شهوات الضمير البشرى . والملابس الحفيرة
والاسكيم الذى يحملونه يصور الإزدياء بالعالم المحسوس وتمجيد العالم
الجديد . والمطانية التى يصنعونها بعضهم لبعض ويقولون بحزن أغفرلى هى
تكميل وصية المسيح . والذين لا يلتزمون لنفوسهم من المسيئين إليهم هم

المتشبهين بسيدنا عندما طلب من الآب في وقت صليبه أن يغفر لصاليبه .
وجلوسهم في القلالي بمفردهم كالنزول إلى القبر والهديذ بحياة العالم الجديد .
والقتالات القائمة عليهم من الشيطان وجنوده توضح جهنم لله . وصومهم
يومين يومين أو ثلاثة ثلاثة يدل على موت الأعمضاء المحسوسة .

هذا هو آخر ما وجد بالنسخة الأصلية .

تمت بعون الله تعالى الآب الفاضل مار

أغريغوريوس رئيس متوحدي

قبرص بركة صلواته المقبولة أمام

الله تكون معنا وتحرسنا

إلى النفس الأخير

آمين

بسم الله الحى الازلى الدائم الأبدى
من تعاليم القديس العظيم

يوحنا التبائسى

لا تظن يا أخى أن الصلاة هي مجرد كلام . أو يمكن تعلمها بالألفاظ بل اسمع منى الحقيقة أن الصلاة الروحانية لا تكون من مجرد الكلام والتلاوة . لأنك لا تصلى إلى إنسان حتى تتلو أمامه كلام مركب . ولكن الله روح فصل أمامه بالروح .

ليس للصلاة الكاملة موضع خاص لأن سيدنا قال تأتي ساعة لا فى هذا الجبل ولا فى أورشليم تسجدون للآب . وعلمنا إن الذين يسجدون لله فبالروح والحق ينبغى أن يسجدوا . وقال إن الله روح ، والروح يتمجد روحانياً . وبولس أيضاً يعلمنا هذه الصلاة وتزمير (ترتيل) الروح لأنه قال أصلى بالروح وأصلى بعقلى وأرتل بالروح وأرتل بعقلى . فذكر أن بالروح والعقل يصلى الإنسان ويزمر أمام الله ، ولم يرد ذكر للسان . لأن هذه الصلاة الروحانية هي داخلية وليست من اللسان ، وعميقة ، ومرتفعة عن مجرد الكلام . وإذا أراد الإنسان أن يصلى بها يكون له عربون فى بلد الملائكة الروحانيين ، ويقدس ويخدم معهم بدون كلام . وإذا كف عن هذه الصلاة وبدأ بصلاة وتزمير اللسان يكون خارج بلد الملائكة ويبقى إنساناً عادياً . وأما الذى باللسان والجسد يزمر ويصلى ، ويستمر فى هذا العمل ليلاً ونهاراً فهو بار . وان استحق الدخول إلى مرتبة التزمير بالروح

وبالعقل فيصير روحانياً . والروحاني أفضل من البار . ولكن البار يتدرج فيصير روحانياً .

إذا ما عمل الانسان زماناً كثيراً في هذه السيرة البرانية (أى الجسدانية) بصلاة وتزمية اللسان والمطانيات الدائمة ، والسهر ، وتلاوة المزامير ، والاعمال الصعبة ، والطلبية ، والتسك ، وقلة الاكل ، فهذه تمتلئ نفسه كل حين من ذكر الله . ويخاف من اسم الله ويرهب من عدله ويتضع أمام كل أحد ، ويحسب كل انسان أفضل منه . وإذا نظر أعمال الناس والفاسق والزاني والظالم والسكير يتواضع أمامه ويحسبه في عمق أفكاره الخفية أبرّ منه ، ليس بمجرد المظهر الخارجى بل يتضع أمامه ويتضرع له قائلاً صل من أجل لاني خاطيء ومذنب أمام الله . ولم أوف شيئاً من الفضائل . فإذا ما صنع الانسان هذه الاعمال وأعظم منها يستطيع أن يرتل إلى الله بذلك الترتيل الذى يسبح به الروحانيون وهم سكوت . وليس المقصود سكوت اللسان لان الانسان الذى لا يعرف بعد أن يرتل بالقلب والروح ومع ذلك يُسكّت لسانه فإنه يصل إلى البطالة وبالتالى يمتلئ من الافكار الرديئة . لانه ساكت من خارج ولا يعرف أن يرتل من داخل ، لان لسان انسانه الجواني ما انبسط بعد بالهذيب الروحاني .

الطفل الروحاني الجواني يشبه الطفل الطبيعى الذى لا يعرف أن يتكلم وهو صامت اللسان مع أن لسانه فى فمه ولا يستطيع ان يحركه بالكلام . هكذا لسان العقل هادى من الكلام ومن كل هذيد ومع ذلك فهو يتعلم مناغاة الكلام الروحاني . لان هناك انواع من الصمت : صمت اللسان وصمت الجسد كله ثم صمت النفس وصمت العقل ثم صمت الروح . فصمت اللسان هو الا يتحرك بكلمة رديئة ، وصمت الجسد كله ان تبطل كل

الإحساسات الشريرة . وصمت النفس ألا تتبع منها أفكار رديئة . وصمت العقل ألا يفكر بمعرفة وحكمة ضارة . وصمت الروح بأن يهدأ العقل من حركات المخلوقين وتخلتج جميع حركاته بالأزلية وبالدش الصامت فيها .

هذه درجات الكلام والسكوت ، وأما أنت فإن كنت ما بلغت بعد إلى هذه الدرجات لبعد ربتك عنها ، فزمر قدام الله باللسان والحب والخوف إلى أن تصل للحبة . خف من عدل الله فتوهل بعد ذلك لأن تحبه الحب الطبيعي الذى أعطاه لنا بتجديدنا . وإذا تلوت كلام الصلاة المكتوبة لك لا تعتن بتلاوة الكلام فقط بل بأن تكون أنت ذاتك كلاماً التلاوة . لأن التلاوة بدون ذلك لا تنفع . بل ليتجسم اللفظ فيك فيصير عملاً فتظهر في العالم أنك إنسان الله .

رسالة للقديس عن السكوت

يا أحبائى ليكن السكوت محبوباً لديكم . لأن ب مداومة السكوت تموت الأفكار الطائشة والتذكارات الباطلة والآلام القاتلة . لأن العقل يتقوى بالسكوت أكثر من أى أمر آخر إذ ينقبض إلى ذاته . ويهدم الأفكار الشريرة . ويقطع تذكارات الحقد . لأن منه سقطات العقل والموت الحقيقى ولا يهلكه شيء مثل سلاح السكوت مع بيان تعليم معرفة الحق . لأن بالمعرفة تبتعد عن النفس الآلام والخطايا والأفكار الباطلة التى للجسد والروح .

أما خطايا الجسد فهى : خدمة البطن ، لذة مذاقة الفم ، شهوة الطبيعة ، طياشة الزنا ، استرخاء النوم . . . الخ . وأما آلام العقل فهى : عدم المعرفة الضلالة والظنون ، قلة الايمان . وخطايا الجسد التى هى الحسد ، البغض

الغضب ، الافتخار الباطل ، العظمة وقلة الخضوع فهذه كلها يمكن إطفائها بالصوم والنسك والسهر وبضيقات الجسد مع مخافة الله وبالصبر والفرار من الدينونة .

أما آلام العقل فتموت بالبعد عن الماديات وبالسكون والحب وبترية الحق مع بنيان الكلمة الصالحة . أما سكون الجسد فهو حبسه من الطياشة . وأما سكون المعرفة فيكون بالابتعاد عن غير العارفين والابتعاد عن نظر وجوه كثيرة وبمثابرة المعرفة فقط على الدوام . لأن القليل المعرفة يجذبونا إلى النقائص ويطغونا بالبلادة ويخرجونا عن عقولنا بكلامهم الفارغ ، ويتعبونا بعباداتهم الباطلة بالبلادة . ويخضعوننا لسننهم وآرائهم . ويضيعوا علينا جهادنا . فإذا كنا بقربهم لا بقدر أن نوافقهم . فلهذا ينبغي لنا البعد عنهم والسكون لنحيا . وحينئذ فيجب ألا نمارس الصوم بلا قياس ولا مقدار ولا جهاد ولا ترتيب بل نعتنى أن يكون بناء المعرفة مؤسس على كلمة النور ، وفهم أسرار الطبائع .

الأعمال الحقيقية هي التدبير بسيرة المعرفة . وأما الصوم والسهر وأعمال الجسد فتستطيع المعرفة أن تطقّسها بقوانين حكيمة . فيكون كل شيء بمقدار وترتيب وباختصار نقول أن تدبير سيرة المعرفة محدودة بالبعد والسكون . لأن بدون السكون لا يستطيع الانسان أن ينظر ذاته ويعرفها وهذه المعرفة هي أساس الحق وكل الفضائل تكمل بها . لأن بها ينقبض العقل من الطياشة الباطلة ، وتموت الأفكار السايية للعقل ، وتضمحل الحيل المفضحة للانسان ، وتنقطع الآلام القاتلة ، وتستريح العين من نظر المتصرفين بالباطل كل حين ، وتهدأ الأذن من الأحاديث الخارجة التي تجذبها دائماً إلى التششت . وينعق الضمير من المفاوضات الغير مرتبة التي

بلا نظام ، وينقبض الانسان إلى ذاته ويجمع عقله من الطياشة الخارجة منه ويرجع من السبي الذى اختطف إليه ويبدأ ينير لنفسه قليلا قليلا ، فيحس بخيرية طبيعته ويتشبه بصورة خالقه ويتصور حسنه فيشرق له نور الحياة وينظر إلهه ويفهم خالقه ويفرح بوالده ويحيا من الموت ويقوم من القبر ويرجع من السبي وترتاح من الأوجاع ويعتق من الظلام ويخلص من الشرير .

وبجانب هذا ينبغى أن يكون للانسان ايمان . وأعنى ايمان المعرفة والثقة . لأنه يوجد فرق بين الايمان الخارجى والايمان الداخلى . فإيمان الانسان بأن الله موجود ليس بالأمر العظيم لأن كل الخلائق تعتقد بذلك وأنه بمجيء المسيح ولدنا . أما قصدى بإيمان المعرفة الايمان الذى يقدم الانسان إلى الله . أعنى أن نطلب منه الأمور العظيمة التى لا يستطيع آخرون أن يصدقوها . الايمان الذى يعتصم به الانسان ويتشجع ولا يرعب من شيء . ويثق بصلاح من آمن به وصدق ذاك الذى أشتهى مواعيده . ومقدرة ينبوع كل المعونات . وفى ذلك لا نطلب شيئا غير موجود فى طبعنا بل ما أوجده البارى فينا .

الحكمة عامل هام فى حياة إنسان الله . ولكنها لا تظهر أو تقتنى بدون تجربة وجهاد ، وهذا إذا ما بدأ الانسان بالسكون والصبر على الجهاد والبلايا إلى أن يعتق من الآلام ، فعند ذلك تبدأ جميع أعضاؤه الجسدية والنفسية تتطهر للحياة وبالأخص الحكمة التى بها يفحص الانسان ويفتش الامور .

بواسطة السكون ينقبض الانسان إلى ذاته ويعيش العقل كلما اضمحلت الآلام التى تنقطع بالصبر ، وحينئذ تنمو الحكمة وتقوى وتفحص الخفايا وتسبح كل تساييح الثالوث المقدس .

إن فكر انسان عن الجهاد والصبر والضيقات الطويلة كأن ليس لها قيمة فهذه قلة معرفة من الذين لم يجربوا تدبير السكون . لانه كما أن الجسد الذي تعود كثرة الاكل إذا ما أراد أن يقلل أكله يجد صعوبة في الاول لمدة طويلة لعادته الاولى ، ولكنه قليلا قليلا يجمع بطنه حتى يعود ويتشدد قبالة كثرة الاكل . كذلك أيضاً الانسان الذي يريد أن يكمل نفسه بمعرفة الحق بتدبير السيرة الحسنة لا ينضك بالاعتاب زماناً طويلاً بل كلما ثبت في السكون تضحل آلامه ، وكلما تضعف الآلام هكذا يصح ويقوى ويستريح . وهذه ظاهرة قالها سيدنا ان المرأة وهي تلد تحزن لان ساعتها قد جاءت ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح لانه قد ولد انسان في العالم ، (يو ١٦ : ٢١) .

الآلام هي الاحزان والضيقات . ومع أن الالوجاع والامراض والتأديبات التي تأتي على الانسان في العالم سببها انه لم يعتق من آلام الخطية بعد . ويمكنه أن يتخلص من الضيقات بانعتاقه من آلام الخطية في السكون بنعمة الله . السكون الدائم مع تدبير المعرفة لا يبطل ولا يغفل حتى يسكن الإنسان في ميناء الحياة والأفراح .

كلما كنا متحدين برغبة واحدة لمعرفة الله كلما أمكننا مساعدة بعضنا البعض . ولا يوجد فينا من يعطل الآخر كما لا يتعكر سكوتنا بإجتماعنا معاً . لاننا نكون متفقين برأى واحد وقصدنا عمل واحد بضمير واحد وتكون كل أعضاؤنا وميولنا تهدف الى قصد واحد ليكمل بها الإنسان بمعرفة الله . لأن عندما ينظر بعضنا الى بعض كأنه ينظر الى نفسه . لأن الآخرين مثلنا تماماً وكلنا نشابه بعض . ونستريح في مراقبتنا لبعض لاننا نرغب في معرفة انفسنا .

وأما الذين ليسوا على مثالنا وليس لهم نفس قصدنا فإنهم يعوقونا كثيراً عن معرفة الله . ويؤذوننا بتعطيلهم لنا ويطلبوننا من عملنا وهم لا يلامون في ذلك لأنهم لا يعرفون . وأما نحن فلهعرفتنا ما هو ربنا يجب أن نبتعد عنهم بالسكون لتفرغ ونعتنى بحياة نفوسنا لإتنا إذا اطلنا السكن مع مثل هؤلاء يضعف عقلنا ويبرد حبنا وتختق معرفتنا وننسى ذواتنا فمن أجل ذلك ينبغي أن نعرف أى الطرق توافق حياتنا لنسلك فيها بلا تعويق .

وأمر آخر يؤذينا ويحرمنا من النقاوة وهو حب الرئاسة والتسلط وحب التكريم من الناس . هذه أمور باطلة ورجاء كاذب وآلام عسرة . وكثيرون يقعون تحتها بمن لهم منظر ومنطق حسن . وبعد جهد تجد قليلين قد تخلصوا من هذه الآلام . لأن عند الرب عظيم هو الانسان المعتوق منها أما الزنا والبطنة والنوم وكل الآلام التى تشبهها ، تبطل السكون بسهولة وتعرقل ببيان معرفة الله . وأما حب الرئاسة والتكريم والمجد الباطل فهى رباطات عسرة لأنها تحجب الانسان وتجعل طيشة بغير حدود . وهذه الأوجاع ليست وقتية بل رباطات صعبة عسرة الانحلال لأنها آلات الرؤساء والسلاطين ومحبي كرامة هذا العالم . ولكن الذين لا يحبون هذه الرغبات العالمية يستطيعون أن يبطلوها .

وأما نحن أبناء النور فلنطهر أنفسنا من كل خرافة هذا العالم المظلمة . لأن رئاستنا نحن وكرامتنا هى فى العلاء محفوظة لنا يسوع المسيح عند الآب المسجود له وإذا قد عرفنا هذا فلتنقى أنفسنا من جميع هذه الرغبات ونسعى ليتفاضل فينا حب المسيح أكثر من كل الفضائل . لأن حب المسيح نار حقيقية تبيد منا كل آلام النفس مثلها تأكل النار القش وهى تطفىء

الغضب وتبيد البغضة وتستأصل الحسد وتوحد بني النور وتجعلهم
متشابهى الأغراض وتثبتهم .

الذى يستحق أن ينظر الله لا يمكن لشيء مضاد أن يمنعه من شهوته
هذه حتى تكمل فيه مسرة مكمل الكل بالنور . فالآن لنطلب بمعرفة بلد
الحياة والافراح لثلا إذا ما انتقلنا من هذا العالم نكون كالعميان الذين
لا يعرفون إلى أين يمضون . والآن قد كشفت لكم كل شيء لثلا يجلب
لى أحد أتعاباً لأنى أنا حامل رباطات يسوع فى أعضائى . ومات العالم منى
وأنا مت عن العالم بمعونة ربنا يسوع الذى له المجد إلى الأبد آمين . .

رسالة

التدابير الروحانية

« رسالة كتبها إلى لوطرفيس واوسايس
إذ طلبا منه أن يكتب لهما عن الطريق
الذى يؤهلا به أن يكونا فى التدابير
الروحانية . »

وهذا هو غرض رسالتهم « بأى طقس ينبغي لنا أن ننظر الله وسياسته
فى كل الأزمان ؟ ولماذا لم تعط تعاليم الانجيل للأولين ؟ وكيف يدنو
الإنسان لمعرفة الحياة الجديدة ؟ وما هى آلام النفس وما هو سبب كثرتها
وكيف يمكن أن تتنقى منها ؟ وسبب خضوعها للجسد ، وكيف يمكنها ألا تخضع
له ، وكيف يمكنها أن تستعبده لإرادتها ؟ وما هى نقاوة النفس . ومتى
تبتدىء أن تطهر . وما هى أسباب تكدير نقائها وما الذى يبطل هذا التكدير

ما مقدار المدة التي يقيمها الإنسان في جهاد و قتال مع الأفكار ؟ ومتى يتفق الإنسان مع ذاته. ويصير انساناً واحداً غير منقسم على ذاته (أى متكامل الشخصية) ؟ . وما هي الأمور التي يجذبها فرحاً بسلام ضميره ؟ وما هو تدبير الانسان الخارجى ، وما هي سيرة الانسان الداخلى ؟ وبأى تدبير (تدريب) يبتدىء الانسان أن يرتفع عن الأمور المادية المنظورة وبأى ترتيب يؤهل الانسان للإستعلان الالهى ؟ ومتى يبدأ أن يحب الله ؟ وما سبب ابتعاد الناس عن هذه الأمور ، وما هي الأسباب التي تجعلهم لا يتقدمون اليها ، وبأى الوسائل يستحق الانسان أن يدنو منها ؟ وما هو مبدأ التدبير الذى يقدم إلى الله ؟ ومتى يدخل إلى تدبير المعرفة ؟ وكيف يتدرب بمعرفة الانسان الداخلى ؟ مع أمور أخرى نافعة .

حيث بدأ القديس يقول باختصار :

منذ البدء هياً الله للناس تعلماً بطقس وترتيب فاضل وتدابير خدمة الروح . فسن التوراة أولاً ، ولذلك فإننا لا نرذلها (الشريعة) حسب رأى بعض الآخرين . لأننا نفتنى منها معرفة . وعندما أعطيت الشريعة كانت معرفة الناس كالطفل الوليد . أما تعاليم بشارة الانجيل فهي لتكملنا بمعرفة الله بالحياة الجديدة . لان بتعليم الانجيل تتفاضل تربيتنا حتى نبلغ جميعاً إلى الايمان الواحد ييعة ابن الله . من أجل ذلك ينبغى لنا أن نقول أنه فى زمن التوراة كان الناس قيام فى حدود الطفولية ومن أجل هذا كان غذاءهم اللبن لانهم أعطوا مواعيد أرضية حسب مقدرتهم على التدريب . وعندما قرب الزمان الذى ينبغى أن نستعمل فيه الغذاء الكامل تركنا غذاء الطفولة الذى هو الشريعة . ليس اننا رفضناها بل انه لا حاجة لها لان استعمالها كان فى زمان الطفولة .

كما أن الانسان عند ما يكون في سن الشباب لا يعود يرضع اللبن .
ليس لانه يرذله بل لانه لا حاجة له لاستعماله . وهكذا أيضاً العالم لما تفاضلت
عليه المعرفة لم يعد يفتقر الى تعاليم الشريعة . ليس كرافض لها بل كمن
استغنى بما هو أفضل . وكمثل انسان يتأدب بالتعليم الظاهر أولاً يلهج ويناغى
بهجاية الحروف الهجائية وهكذا بالتدريج يرتفع الى التعليم التام . وعندما
يبلغ كمال التعليم لا يكون قد رذل الهجاية الاولى ولم يعد يستعملها بل كمن هو
غير محتاج اليها بسبب بلوغه الى العلم التام . ولماذا لا يقدر أن يرذلها ؟ لانه
قد تعلم بواسطة تلك الهجاية . وهكذا نحن أيضاً قد تأدبنا بتعاليم الشريعة
أولاً لكي نبلغ الى منزلة الايمان . تعليم بشارة الانجيل . . وليس لنا
استعمال لذلك الطقس الاول لاجل كمال ايماننا . ولكن لا يجب أن نرذله
لأن بقوة تعليمه نحن سائرون . لأن خدّة الشريعة هو المسيح والبرّ هو
الايمان يسوع المسيح . كما قال الرسول « ان برّ الشريعة هو الايمان » ،
لانه بهذا التدبير الحقيقي قدّمت شرائع التوراة الناس الى بشارة الانجيل .
وليثبت الناس بالايمان بالمسيح وليس بشرائع التوراة . مثال ذلك أنه اذا
كان هناك مرض في الجسم فإن الطبيب يقدم له أدوية كي يشفى ، فإذا
ما دنا من الصحة يغير الطبيب العقاقير بعقاقير أخرى . وكلما يتقدم الجسم
في الصحة كلما تغيرت العقاقير ، ولكنه لا يرذل العقاقير الاولى بل لا حاجة
لاستعمالها . واذا ما بلغ الجسم الصحة الكاملة يعتق الانسان .

وفي تطبيق هذا المثل نجعل الجسم هو العالم ، والمرض الذي فيه هو
الآثم ، فعندما زاد خطأ ونفاق الناس أولاً بضلالة عبادة الأوثان ، وضع
الله الذي هو طبيب الأنفس وصايا مثل عقاقير الأدوية لمرض آثمننا ، ولما
لم يبلغ هذا المرض إلى الصحة لانه ليس طبيعياً بل اختيارياً ، لذلك وضع

الله له أدوية هي وصايا التوراة. مدة زمان طويل بسبب مرض العالم .
وعندما بدأ النفاق في النقص وضع له عوض الكى والقطع قصاص
الناموس ، وبعد ذلك وضع دواءً نافعاً على يد يوحنا هو المعمودية التوبة .
ولما نقص وجع الضلالة بصحة الإيمان ، قدم له دواء الحياة الذى هو
غفران الخطايا بالمعمودية . ولما كان عيب الخطية ما زال موجوداً في العالم
هكذا أيضاً دواء المعمودية موجود لشفاء المسقومين .

وعندما يبلغ الناس تدبير الحياة الأخرى التى هى الصحة الكاملة التى
لا عيب فيها تعتق جميع طبائع البشر من العقاقير والأدوية التى هى وصايا
الشريعة ، ولا يعودون فى حاجة إلى الشريعة ولا إلى وصايا أخرى ، لأنه
لا يوجد بعد القيامة شيء من عيوب الخطايا . كما قال الرسول عن مجيء
السيد المسيح ثانية أنه بغير خطايا يظهر لحياة الذين يتأملونه .

وكما أن تلك الأدوية التى وضعت على جراح الأمراض لا تترذل ،
ولكن لا يجب استعمالها على الدوام ، هكذا هى وصايا سنن التوراة ،
لا تحتاج ضمائر الناس الآن إلى استعمالها ، لأنه قد بطل مرض الضلالة
وتفاضلت المعرفة وبطل الكفر بالله . ولما كان مرض الخطايا موجوداً فى
جسم العالم إلى الآن ، جعل زيت وخمر لطبه وشفائه ، ونعنى بهما المسحة
وكأس الخلاص . وجسم العالم مزمرع أن يبلغ الصحة بعد القيامة فما يعود
يحتاج أيضاً إلى دواء ، لأنه كمثل طبع الملائكة الناطق يكمل طبع البشر ،
فإنه بنعمته مزمرع أن يبطل منا كل شيء . يكون سبباً فى أذى حياتنا ، لبقى
إنساننا فى العالم العتيد صحيحاً بالروحيات .

تلك هى سعادة الفرح التى لا يخالطها رعب الخوف الذى هو من ألم
العذاب ، لأن الرتب السماوية لا يوجد فيها خوف لأجل الفرح الدائم .

وإن كنا نسمى قيامهم أمام الله بالخوف ، فذلك لأن الناس لا يحسون ما هو حب الله . وعندما يسمعون أن السبائين واقفون بالخوف يتعلمون هم أيضا مخافة الله ، ويقلمون عن كثرة شرورهم بسبب رعب الخوف . ولما كنا نتكلم عن الحياة الجديدة وفهم تدبير الملائكة ، نقول أنه ليس هناك خوف في مجد تلك القوات المقدسة ، لأن الخوف إذا اختلج في القلب يؤلم الإنسان ، ولهذا ليس في ذلك البلد العالي بلد الجنود السماوية شيء من الاحزان ، بل انهم بالحب والفرح يفاوضون الله بدهش ليس له فتور .

لكرامة هذا المجد أهّلنا سيدنا بوعد بشارته ، وإن كانت الخطايا إلى الآن ما تزال تتحرك فينا ، إلا أن ذلك يؤثر على رجائنا ، لأن ملجأ خلاصنا هو مراحم الله . وانا لو سلكنا بجميع وصايا الانجيل ، فلا يجب أن نضل ونظن أن لنا شيئا نحيا بسببه ، بل بمراحم الله . وكما أنه ليس لأجل سبب آخر خلقنا الله ، بل لأجل نعمته ، هكذا أيضا أنه ليس من أجل سبب آخر نحيا ، بل من أجل نعمته فقط التي بدت أولا بخلقنا . ونحن واثقون أنه سيكمل معنا غنى تحنته في يوم القيامة ، ومثلما أتى بنا إلى التكوين بتحنه ، هكذا نرجو أنه يقيمنا للحياة بمراحمه الكثيرة .

ليس عدلا أن يوجد فينا حزن على خطايانا كل حين بسبب الدينونة والقصاص فقط ، ولكن ينبغي أن نفكر أن ما كان يجب أن محبة سيد الكل تظلم بأفعالنا . دفعات كثيرة يا أحيائي عندما أتخير في قلبي من كثرة مراحم الله أقول لذاتي : ما أكثر محبة الله لنا ، وما أكثر ظلمنا له ، حتى أننا ما نحس أنه يحبنا . وعندما أفكر في هول هذا الأمر لا أجد لنفسي ملجأ من أجله أرجو أن أحيأ ، بل فقط بمراحم الله أحيأ ومن قصاص الدينونة أعتق . أنه لخطر وخوف عظيم أن أظن أنني أحيأ بسبب أعمالي .

كما علم الرسول « ان آلام هذا الزمان الحاضر لا توازي المجد العتيد أن يستعلن فينا » (رو ٨ : ١٨) فإذا كان الأمر هكذا فإنى لا أرجو أن أحيا إلا بتحنن الله الذى يوجب لى الخلاص . وأتعجب منكم يا إخوتى كيف طنتم بى شيئاً لم أصل إليه ولست أنا أهل له . فالوحدة والسكون أمور لا تستوجب المدح ولو كنت أحفظ نفسى من جميع الخطايا وأصير بلا عيب فحتى هذا لا يستوجب المدح . كما أن ربان السفينة إذا ما حفظها سالمة وهى فى الميناء لا يستحق أن يمدح لأن سفينته لم تتعرض لاسباب مؤذية لانها قائمة فى الميناء حيث لا أمواج تهب عليها ولا رياح عاصفة تزعجها . إلا أنه بهذا يخلص من الملامة فقط . لانه لم يهلك السفينة وهى فى الميناء كذلك الساكن فى الوحدة يكون كمن هو فى الميناء ، إذ أن نفسه محفوظة من أمواج العالم فإن كان ينجى نفسه من العيوب يكفيه أن يخلص من قصاص الدينونة .

فأى شىء يقاوم المتوحد حتى لا يحفظ نفسه من أن تتأذى بشىء ؟ هل يطالبه أصحاب الديون ؟ أم يضيق عليه المطالبون ؟ أم يقلقونه بطلب الجزية ، أم يرهب من الحاكم ؟ أيعول هم المسكن ومشاغل الإمراة ؟ أو يفكر فى كيف يجمع قوت الأولاد ويهتم بتموين بيته بجميع احتياجاته حتى لا يكون معيرة للآخرين ؟ لأن الامور التى تعتبر معيرة فى العالم هى إفتخار المتوحد . ولو كان متفاضلاً بالصبر على الاعمال وله جهاد مقابل شهوات الطبيعة إلا أن له من حبسه ووحدته معونة على الجهاد . لانه لا يصادفه حسن النساء الذى يكدر جسده كإضطراب الرياح ، لان النظر إليهن يثير أمواج الشهوة فيه التى تؤذى سفينة حياته . ومهما قاتله الحسد فلا يصل إلى الدرجة التى يقاتل بها أصحاب المقتنيات العالمية لاجل الغنى .

إذ أن هذا لالم ينبجح فيهم ويعذبهم من أجل ضرورات الإهتمام بالزوجة والاولاد . لان المطالبة بالجزية (الضرائب) والخوف من الفقر وكثرة الاحزان تعذبه . فلا تهدأ نفسه من المداينين ولا المطالبين . أو من احتياج بيته ، ويختصر أقول أنه يكون كالملقى في أمواج البحر ، فلا يجد في وسط هذه الإضطرابات فرصة يهتم فيها بالخلاص أو إقتناء مواعيد الله لتعزيته أو أن يزدري بكل شيء من أجل الرجاء المزمع .

وأما الساكن في الوحدة ليس عنده أمر من هذه المعطلات . فإذا كان لا يقدر أن يخلص نفسه من الشرور فأى إحتجاج يكون له في يوم الدينونة . إذ لم تقم عليه أمواج العالم ولا إضطهادات وضيقات مما قاساها القديسون . فلا خطفت مقتلياته ولا نهب بيته . فالإنسان المتخلص من هذه المعوقات والمؤذيات تكون نفسه محروسة كأنه في الميناء . فإنه لا يستحق أى مديح لإحترامه من أجل حياته . فإنه لفارق كبير إذا ما قارنا شرور هذا العالم بالنسبة لهدوء تدبير الوحدة . فإنه مهما كثرت الاعمال اللازمة للفضيلة فإنها لا تساوى أتعاب هذا العالم .

لا يجب يا إخوتى أن تظنوا فى كل هذه الظنون العالية . نإنى ولو كنت مؤتمنا على تدبير ما ، وأحمل هم ألوف من الرعية ، وقمت بإبطال الضلالة من البلاد بالتعليم المستقيم ، وعرفت كل اللسن معرفة حقيقية ، وأنا سائر فى وسط أمواج وشهوات هذا العالم ، تحيط بى الغيرة والحسد من كل ناحية ، وتتواتر على الاحزان والضيقات ويصدر ضدى مرسوم بالننى ، أو أكون مكبلا بالقيود من أجل الإيمان ، أو أوجد فى الغربة ولا أحد يعرفنى ، وحياتى معذبة بكل أنواع الحرمان والإحتياج ، أو أن جسدى قد تقطع عضوا عضوا ووجدت شجاعا فى وسط هذه الصعوبات

كلها . ولم أتحنى من أجل التجلد لحب الله ، وفى وسط هذه الاحزان كلها لم تخرج منى كلمة سيئة على الذين يعذبوننى . بل بفرح أشكر الله واحتمل . فإن وجدت هذه الحسنات كلها فى فليس لى أى فضل أو جميل مقابل الذى خلقنى الذى لم يجعلنى حيواناً بدلاً من إنسان ١١ .

من ذا الذى يستطيع أن يوفى واجبات الحب ، بالضيقات . ومع ذلك فإن هذه الموهبة هى انعام من الله تعطى للإنسان « أن نحبه » ومن يقدر أن يكافىء هذا السمع جداً أن يضم الإنسان أمراً آخر غير معرفة محبة الله . لا من أجل مكافأة ولا من أجل دينونة ولا من أجل مواعيد لان بهذه الحسنات رأى الله أن يكون تدبير حياتنا الرضى بإرادته والتعب فى الفضائل .

إننا لا نتعطف نحو الله بالحب من أجل شهوة مواهبه الظاهرة لنا بمواعيده . ولا بدهش نياح إرادته نلتهب بمحبة الحسنات . لا تضلوا يا أحبائى بهذه الامور ، بل اهتموا بحكمة أفضل ، تلك التى من أجلها نتقدم إليه أكثر من أن تجذبنا مواهبه . لئلا نكون محبين عطاياه وليس شخصه . لئلا تعظم مواعيده فى أعيننا أكثر من عظمته . لذلك يجب أن نضمّر تدبير الفضيلة من أجل سيد الجميع .

ينبغى لنا أن نتجند بجندية عبادته ، ونعترف بحقارة أنفسنا لاننا لم نسر بالكمال حسب تدبير الانجيل ولا حسب ما تستحق محبة الله . احتملوني يا اخوتي بالمحبة من اجل الكلمة التى سأقولها . لعلمكم تظنون بأنفسكم انكم شيء ولذلك ظنتم بى انى شيء .

والآن ابدأ فى الكلام عن طقس الكمال . لان التجرد من المقتنيات

ليس هو الـ كمال بل هو مبدأ طريق الإيمان. لأنه إذا ما سما الانسان بتصديق رجاء الحياة المزمعة يبدأ أن يزدري بالامور الظاهرة ، وعندما يحتقر كل شيء موضوع أمام بصره ، فإنه بعد ذلك يحتقر جميع ما يتحرك في ضميره أعني بذلك آلام الخطية الرديئة المتحركة داخله التي تظهر بالأفعال الخارجية التي هي محبة المجد الباطل ، وغضب الغيرة ، وإحتقار الناس وحقد العداوة . . . الخ

فإن لم يبدأ الانسان بالتجرد من المقتنيات لا يمكنه أن يتجرد من آلام الأفكار الرديئة . وإن لم يتجرد من حركات الآلام السمجة لا يقتن القوّة النفس التي هي مبدأ سيرة الانسان الجديد . وكما أن منتهى التدابير نقاضلة التي يأمر بها الإيمان الصحيح وكلها هو نقاء النفس . لأنه ليس شيء أفضل من نقاء النفس ومنها يكون مبدأ التدابير الجديدة في هذه الحياة بتعريضها من جميع حركات الجسد التي يكملها بالأفعال الظاهرة .

وإن تجردت من الآلام المتحركة بأفكار الظنون عند ذلك تبدى بسيرة تدابير الحياة الجديدة ، هذه التي لا يوجد فيها آلام تسبب حركات الجسد ولا حركات تختلج بأفكار العظمة ، إنما تدبير الانسان الجديد يشبه معرفة الله . مثلما قال أيضاً معلمنا بولس . فليس الكمال هو بعد الانسان من جميع الافعال السمجة بل الوصول إلى كمال النقاء .

كما أنه إذا كان إنسان يسير إلى مدينة مخبئة بجميع المحاسن ويجوز في طريق سفره على بلاد عسرة ويسلك في جبال وأودية صعبة . وبعد ما يعبر هذه المواضع العسرة يصادف برية حسنة سهلة فيستريح ضميره من الضنك والتعب بوجوده في مكان حسن ويفرح بخلاصه من تلك الاماكن المخوفة لان سفره كان مخوفاً بشقاء وخوف عظيم ، ولكن هذا الخوف بطل

واستراح من التعب بسبب وصوله إلى الموضع النقي ولكنه مع ذلك لا يكون قد بلغ الكمال ، لانه لم يبلغ بعد إلى المدينة التي يقصدها . على هذا المثال يكون السير نحو الكمال . لاننا رمزنا للكمال بالمدينة ، وبالبلد النقي إلى طهارة النفس ، والمواضع العسرة المخرجة إلى الافعال الرديئة .

لانه مثلها يخرج الانسان من مسكنه ليسافر إلى مدينة مخصصة بكل الخيرات هكذا الذي يسير في طريق الايمان . فالذي يريد أن يبلغ إلى الكمال يبدأ بالخروج من العالم مثل من يخرج من بيته . لان خروجه من العالم هو تجرده ، وعندما يرفض العالم تصادفه الافكار الرديئة كالبلاد العسرة وتبدأ الكتابة تتحرك فيه وكذلك الخوف والرعب والضجر . فان ثبت في هذه الافكار والافعال الرديئة لا يمكن أن يكون بلا خوف ولا كتابة . أما إن كان يتبعد عنها فإنه يجلب على نفسه شقاء وعناء وجهاداً لأن الخوف والرعب محيط به مثل من يسير في المواضع المخيفة . فإن استطاع أن يتجاوز هذه الافعال السميكة ويترك كل واحدة منها ويرفضها يبدأ العزاء يتحرك اليه . ويتقوى لانه يزدري بالشرور بعمله الصالحات . لانه إن لم يتجرد فلإنسان من آلام الخطية ما يجد عزاء . بل يسير في طريق الايمان ويجوز . على بلاد الافعال السميكة والافكار الشريرة . لان عقله يثبت في بعضها كن يتأخر في بعض الامكنة . فإن تشجع وتقوى وجسر عليها فإنه يجوزها بالتدريج ويبلغ إلى الموضع السهل يعنى إلى نقاء النفس .

وإذا بلغ إلى نقاء النفس يبعد عنه الخوف والضجر ويبتدىء يتحرك فيه الفرح والعزاء لانه ابتعد من الافعال السميكة والافكار الرديئة كمثل من قد ابتعد من . المواضع المخوفة . وإذا ما وجد الفرح في نقاء النفس يبتدىء يدخل إلى الكمال . وكما أن الانسان الذي لم يدخل إلى المدينة

لا ينظر محاسن الأمور التي فيها ، هكذا أيضا إن لم يدخل الإنسان إلى الكمال لا يبدأ أن ينظر باستعلان معرفة أسرار الله .

فإن قال أحد كيف يمكن أن تظهر الأمور العالية بهذا التدبير ؟ فإن قوله هذا غير صادر عن إيمان ، ولا عن ثقة بالمسيح . فإن كان الإنسان يجسر على السفر إلى المواضع المخوفة إذا ساعده أناس كثيرون وكان معه سلاح فكم بالحرى يجب أن يتشجع ويتقوى ليسير في طريق الإيمان بمعونة المسيح ملك جميع القوات ويرذل كل شيء يتعارض مع حياتنا في الله . من أجل هذا يا أحبائي إن لم يتجرد الإنسان من جميع الشرور ويقتني نقاوة النفس ويتنقى بالجهاد والضنك والتعب ، فلا تجد نفسه فرحا في داخلها إلا بنقاء القلب .

كيف ينبغي للإنسان أن يتدبر ويتدرب حتى يصل إلى الكمال ؟ مبدأ مغايرة الكمال يكون من نقاء النفس . ونقاء النفس هو الابتعاد من كل أمر ردي . واسكن كلامي هذا لا يقطع رجاء الضعفاء العاجزين . فليس معنى ذلك أنهم إن لم يبلغوا بهذا التدبير إلى الكمال لا يجدوا الحياة . ولكن بالحقبة كل إنسان يصنع الصلاح مقبول عند الله . ولكن كلامي هذا من أجل الذين يظنون في أنفسهم أنهم كاملين . ولكي يبطل ظنكم في أي شيء ما .

وهناك أمر أروأ من أن يظن الإنسان عن نفسه أنه كامل ، الأمر الذي يخرج عنه الواجب متجدد الآثام إذا ما ظن في نفسه أنه بار . وأما الإنسان الذي يترك الأعمال المائتة مع الاهتمامات السميكة فإنه يجد فرحا وعزاء في نقاء النفس . وعند ما يبلغ إلى تدبير الإنسان الجديد ينظر في ذاته محاسن أسرار الله الفاضلة . لأن نقاء النفس ليس هو إلا التعري من

جميع حركات الجسد فيصبح الضمير خالياً من الأفكار الرديئة ثم تختلج حركات النفس في شيء أعلى من الأمور المنظورة . ويصبح تفكيره في الأمور الغير منظورة أعني مجد القديسين وقوات الملائكة .

وان كنت أريد ان أشرح هذه الأمور بأكثر توسع إلا اني ملتزم بأن أتكم حسب مقدار معرفتكم لئلا يصعب عليكم فهمها من اجل علو الكلام وارتفاعه . فأقول انه ليس للانسان ان يفتخر بأنه كامل . لانه لا يوجد من اكمل تديره إلا المسيح كمال حياتنا النور الحقيقي . لا لانه محتاج ان ينظر شيء إذ انه هو الذي يرى كل شيء . اما المحتاج لنظر الاستعلانات فهو من لم ينظر من قبل . واما المسيح فهو ناظر وعارف بكل شيء . وهو لم يظهر كاله بالمعرفة فقط بل بسياسة تديره هذا الغير محتاج ولا مفتقر ومع ذلك أسلم نفسه للموت من أجل أعدائه حسب قول الرسول . « إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه » (روم ٥ : ١٠) . وأيضاً قال « لانه ونحن بعد خطاة مات المسيح لاجلنا » (روم ٥ : ٨) ههنا أظهر الله حبه لنا . وبطرس قال ان المسيح أيضاً تألم مرة واحدة من أجل الخطايا البار من أجل الأثمة (١ بط ٣ : ١٨) .

يحفظ الناس الوصايا لاجل احتياجهم إلى المكافأة ، ولكنه يجب ان يحفظ ليس من اجل ذلك فقط بل من اجل طاعة سيد الجميع في كل شيء . وهو لا يطلب منا هذا المقدار ، لانه لا يستطيع انسان ان يكملها بهذه الحياة الجسدية إلا إذا تعرض من كل شيء وتفاضل بالحب الكامل . وقد قلت هذا يا احبائي لكي ابطل ظنكم في ، واعرفكم كم انا ناقص وبعيد عن البكال . فان كان سيد جميع الاراخنة والسلاطين الذي هو حكمة اللاهوت وحدود جميع الاسرار اظهر في ذاته علامات الاتضاع لتعليمنا

وقال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب (مت ١١ : ٢٩) فكيف نستطيع ان نزن في أنفسنا شيئاً نحن أبناء الجسد ومعرفة الضلالة الذين لا نقدر ان نعرف شيئاً مخفياً خلفنا .

اعلموا أيضاً انه إذا ظننا عن أنفسنا اننا خطاة لا ندان كخطاة حاشا ، فإننا لا نحكم على أنفسنا بذلك ، بل اذا عرفنا بالحقيقة اننا خطاة . فإن النفس ترتفع إلى تلك العظمة الفاضلة عندما تفكر في نقائصها كما علم المسيح معلمنا « ان كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع » (لو ١٤ : ١٨) .

ماذا نقول عن كثيرين من الذين يظنون انهم يدركون الكمال بالتجرد من المقتنيات ؟ بل كما ان الصوم عن الاطعمة ينبغي ان يقترن بالصوم عن الشرور ، هكذا أيضاً يجب أن يقترن التجرد من المقتنيات الجسدية بالتجرد من الخطايا الرديئة . لان الانسان عندما يتعري من الاشياء الخارجية لا يتخلص في الحال من الشرور الباطنية . فيجب أن يصل إلى أن لا يقتنى في نفسه شيئاً سوى محبة الله فقط .

التجرد من المقتنيات هو مبدأ تدريب الانسان الباطني . لان المقتنيات التي ليست من طبيعة الجسد هي الذهب والفضة والكساء وأشياء أخرى عالمية . واما مقتنيات طبيعة الجسد هي السمع ، النظر ، المشي ، القوة ... الخ يا للكمال الذي نحصل عليه عندما نترك المقتنيات الخارجية ! هوذا جميع القديسين مع رفضهم المقتنيات الخارجية تركوا ايضاً المقتنيات الطبيعية ، فبدلوا نظرهم للعمى ، واعضاءهم للتقطع وقوتهم للإضعاف . وبذلك عرفوا الا ينظروا احداً آخر سوى سيد الكل . وشارك هؤلاء ايضاً القديسون الذين بالسهر والصوم جاهدوا مقابل الشهوات المقاتلة معهم

لئلا يصيروا غرباء عن ارادة الله بمخالفة الشريعة ، ومن أجل صبرهم صاروا شركاء للبهجة العتيد . وكما أقام الشهداء عبادة الله بكثرة الضيقات يقيم هؤلاء الهمة بالله في أنفسهم بكثرة الآلام المقاتلة معهم .

الأمور التي تقتنيها النفس ضد جوهرها هي الحسد ، الغيرة ، البغضة العداوة ، . . . الخ وهي مرتبطة بلذتها مع الجسد ونظرته الخارجية . وبسبب محبتها تتحرك في النفس هذه الآلام . فلكي يشتهي الانسان الغنى يحسد من هو أغنى منه . والشجاع يحسد من هو أشجع منه ، والحكيم يحسد من هو أحكم منه ، واصحاب الصناعات أيضاً فهذه يتحرك الجسد من أجل كثرة آلامه ، وتخضع النفس لحركاته .

النفس نقية بطبيعتها ولكنها تنجذب لحركات الأفكار السيئة المكدرّة من أجل اختلاطها بالجسد الذي هو بطبيعته متكرر وكما ان الماء إذا لم يختلط به شيء يكون صافياً غير متكرر . فإذا اختلط به تراب أو شيء مكرر لطبيعته يتكرر هو أيضاً معه بسبب اختلاط الكدر بنقاوة الماء . هكذا النفس مع انها نقية بطبيعتها إلا انها تتكرر بإختلاطها بالجسد إذ تشترك في حركاته المكدرّة .

كما أن الماء ما دام في الجو يستمر صفاؤه ، وعندما ينزل يختلط الاشياء تشترك طبيعته بالاشياء التي اختلط بها . هكذا أيضاً النفس ما دامت في علو الاهتمام بالله تبقى نقية من جميع كدر الأفكار السدّجة . وعندما تنزل إلى الامور الأرضية تتكرر بحركات الجسد الذي ركز كل نظره في الارض . ولكن لو لم تكن النفس نقية بطبيعتها لما كان لها المقدرة على غلبة آلام الجسد الناشئة من خضوع حركاته لكثرة شهواته . ولكن إذا ما تفاضلت النفس بالاهتمام بالله فانها ترجع تربط الجسد بالخضوع لها .

عندما تخضع النفس للجسد تكثر فيها محبة الارضيات لان كل اهتمامها متركز في الجسد . ولكن عندما تتفاضل بالاهتمام الروحي تبتدىء النفس تستعبد الجسد . لان كثرة الاهتمامات الروحانية تغصب الجسد لينخضع للنفس كما يخضع الضعيف لمن هو أقوى منه وكما ترجح كفة الميزان عن الكفة الاخرى . هكذا يكثر الاهتمام بالجسد من النظر إلى الارضيات ويتفاضل اهتمام النفس بالسمائيات من نظرها إلى المواقيع . وكما يخضع الجسد النفس بمحبة المراتيات . هكذا أيضاً تجذب النفس الجسد للخضوع لها بمحبة الامور الغير مرئية . وسبب تنازل النفس للجسد هو اختلاطها به .

ان طبيعة النفس مرتفعة عن أوجاع وضوايق وأمراض وضعف الجسد . ولكن عندما يضعف الجسد تضعف معه النفس وتشترك في آلام ضيقاته . وهكذا تتكرر نقاوتها من سماجة أفكار الجسد الرديئة . فإذا تعرت النفس من الجسد ثبتت في نقاوتها ولذلك عندما رأى المسيح معلمنا الاعظم ان نقاوة النفس تتسحق بتحرك الافكار الرديئة من جراء شهوة الارضيات . أعطى الطوبى مكافأة لنقاوة النفس لكي ينجذب الضمير اليه ويرتبط به ، ويرتفع إلى النقاوة بمحبة طلبه فقال طوبى للانقياء القلب لانهم يعاينون الله (مت ٥ : ٨) .

من أجل هذا ينبغي للإنسان كما يتجرد من المقتنيات الخارجية ، أن يتعري أيضاً من المقتنيات الداخلية أى الأفكار . لأن المقتنيات الطبيعية للنفس هي الحب ، والسلام الدائم ، ومحبة الصلاح ، . الخ فهذه الفضائل تتقدم إلى الله بأخوتنا برحمة حب بعضنا لبعض . ولا تكون عنايتنا بأنفسنا فقط . لأنه عندما يتعري الانسان من جميع الرذائل ويرتفع إلى نقاوة الضمير عندئذ يحصل على المعرفة المرتفعة عن المراتيات ويستحق أن يتقدم في تدبير الحياة الجديدة . ومن أجل حرية بالله لا يستعبد للوصايا

والسنن . لأن تدبير حفظ الوصايا والسير بمقتضاها إنما هو دليل العبودية لأن الانسان يخضع لها بالخوف كما لسيد . وهذا الطقس ليس هو طقس حرية المسيح . لأن حرية المسيح لا تخضع للسنة .

لأنه عندما ينعقد الانسان من الخضوع للسنة ينعقد أيضا من الخوف . لأن الخوف ملازم لخضوع العبودية . وعندما أراد الرسول أن يظهر فضيلة المعرفة وعظم الموهبة التي قبلناها التي بها استحقينا كنز البنوة لبعده من عبودية خوف السنة . قال « إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف ، (روم ٨ : ١٥) . لذلك لا تستطيع النفس ان تقتنى حب الله إلا إن أكملت حفظ الوصايا وانهتت من خضوعها لها . لأن الخوف يختلط بالخضوع لها . والحب ليس فيه خوف ويعنى بهذا ان يحب الله يستطيع الانسان أن يرتفع عن الخوف باقتنائه حريته . لأنه عندما يدخل الحب في نفسه يلقي الخوف إلى خارج . وعندما يخرج الخوف منه يخرج الإنسان من العالم بالكلية ويكون مع الله وليس مع العالم . لأن الخوف مالك في هذا العالم والحب مالك في العالم الجديد .

ما دمنا في هذه الحياة فنحن تحت خضوع الخوف . وإذا بلغنا الحياة الجديدة نكمل بالفرح والحب . وكما أن كل واحد مكمل بالخوف . هكذا كل واحد في الحياة الجديدة يكون مكمل بالحب . وإن لم يخرج الضمير من حبس الافكار الردية لا يقدر ان يبلغ إلى معرفة تدبير الحياة الجديدة . من أجل هذه الآلام الرديئة . إذ أن حب الانسان هو تحت مخافة الموت . وإذا ما دنى من الحرية الغير مرتبطة بشيء من الحركات الردية التي تخضع الانسان لعبودية الخطية حينئذ ينطلق من نير العبودية ويسيطر على أفكاره وينعتق من عبودية السيرة الردية التي هي الخطية . وعند ذلك يرتفع عن

الخوف بوجوده في الحرية . ليكون بغير حركات خاضعة للخطية بخافة الموت . وعرض خضوعه للخوف يصير معتوقا بسيطرته على نفسه . وعندما يملك على جميع أهويته لا يعود يدخل في حرب وجهاد مع نفسه لأنه لا يبقى فيه موضع يناق مع عسكر الآلام المرذولة . لأنه من أجل هذا يبقى الانسان في الجهاد . ويستمر الحرب قائما في نفسه بغير فتور بسبب عدم إتفاهه مع الحق . ومن أجل تضارب أهويته ورغباته . لأن كل واحد من هذه الرغبات قد نافق في بلد الآلام السيئة . وهي تضاد بعضها البعض في حركاتها لان الارادة تضاد بعضها البعض ، يتبع لكل رغبة عسكر من الأفكار . فيلجئ للإرادة الصالحة أن تقوم قبالة الإرادة الردية بمحبة التعليم الانجيلي وبرسل الصلاة تجمع لها عسكر يساعد الأفكار الروحانية .

عندما يتفاضل الانسان بكثرة الأفكار الصالحة عند ذلك يستطيع بقوة أفكاره الجيدة أن يقاتل مع الارادة الردية وجميع الأفكار الملائمة لها بالحركات السيئة . ويستطيع أن يملك عليها . ويطرد من بلد مملكته تلك الارادة الردية وجميع الأفكار التابعة لها . كما انه إذا نافق امير على الملك في بلاد سلطانه وبالعساكر الموافقة له يقاتل مع الملك الذي انقسم عليه . فإن كثر عسكر المنافق يجمع له الملك حشودا من بلاده على المنافق لكن بكثرة عساكره يملك الامن والسلام في بلاده . وينقلب ذلك الذي رمى الانقسام بنفاقه في مملكته . هكذا النفس خلقها سيد الكل بالسلام والامن واتفاق الإرادة . ولكن بسبب شهوات الجسد نافق عليها أهوية الجسد وعساكر أفكار الجسد التابعة لها . ومن هنا صار الشك والانقسام في الضمير . لأن إرادة النفس مضادة لإرادة الجسد والحرب قائم دائما بينها . فإن كثرت أفكار الجسد

غلبت الإرادة الصالحة التي للنفس بالخضوع للجسد .
لأجل هذا ينبغي للإنسان الذي يريد أن يكون في أمن وسلام من
حرب الجهاد أن يداوم الطلبة للشيخ لكي ينعم عليه بعسكر أفكار مساعدة
حتى يغلب إرادة الجسد ويستريح من حرب الجهاد بالسلام المالك في
بلد ضميره .

كنت أريد أن أكتب لكم كلاماً كثيراً . لأنه إذا كانت طبيعة جميع
الناس واحدة فلماذا يوجد بينهم فروق واختلافات كثيرة ؟ فقوم لا يعرفون
إن كان لهم نفس أم لا !! وإذ هي موجودة فيهم لا تظهر قاعليتها . وفي
آخرين تظهر قوتها فمعرفة تامة تقبل كل الحكمة . وقوم آخرون "إله"
بليدوا المعرفة . وآخرون حاذقون ماهرون في التمييز . وقوم معرقهم
مظلمة . وآخرون لهم دقة في التعليم . وآخرون يطلبون أن يتعلموا فلا
يستطيعون . وآخرون موجود في طبيعتهم التواضع . وقوم آخر مفتخرون
متعظمون . وهكذا توجد اختلافات كثيرة في طبيعة الناس . وهذه
الاختلافات لها أسباب معروفة وكما ان هناك أسباب لأمراض الجسد هكذا
أيضاً توجد أسباب لأمراض النفس . وكما ان العين نيرة بطبيعتها . وهناك
عوامل تقوى نظرها وأخرى تضعفه ، هكذا النفس مثل الجسد لها عوامل
لمهارة وحداقة المعرفة أو لنقص وبلادة العقل . ويكثر الكلام ان أردنا
أن نعدد هذه الأسباب ، ولكن يليق بنا أن نقصر الكلام عن آلام النفس
لئلا إذا ما كثرت الأقوال يتشتت ذهنكم في أمور كثيرة .

كتبتم لي تسألون (لماذا تشترك النفس في أفعال الجسد بينما هي غير
محبة لشهواته وهي نقية بطبيعتها وغير محبة للشر ولا مفتقرة إلى الأمور التي
يحتاج إليها الجسد ؟ ولماذا تدان معه ؟ وإذا كان الجسد هو سبب الشهوات

والاعمال الردية ولا يحب التدابير الخسنة فلماذا اذن ينال المكافأة الصالحة مع النفس ؟) .

ثم يا اخوتي الكلام في هذا المعنى كثير . وسأوضح لكم دليلاً ظاهراً ومثالاً لكي تقتنع نفوسكم بهذا التفسير : كما انه إذا كان انسان عظيم حكيم له ابن صغير يريد أن يؤدبه بالحكمة فإنه يسلمه إلى معلم مؤدب خير ليسيره في طريق حسنة لئلا بمقتضى طفوليته يفعل أمراً غير لائق . ويرسل الاثنان إلى مدينة مملوءة من الحكمة ومخصصة بكل غنى . وكاملة في كل نياج . أما الصبي فلاجل صغره يشتهى الاشياء التي ينظرها بالعين . وبسبب طلبه لها يشغل فكره عن التعليم . فإن اشفق المعلم على الصبي ووافق على أفكاره ومال معه لأفعاله . فإنه يستوجب دينونة الملامة . لأنه لم يسلم الطفل له لكي يخضع هو لصغر سنه واردة طفولته .

فإذا اتفق الاثنان على العمل الطفولي فانهما يستوجبان دينونة واحدة . لأن الطفل لم يدخل إلى المدينة حتى يشتهى أموراً بل ليتعلم فيها الحكمة ولاجل أن مؤدبه لم يرتب له أموراً الصغيرة ويقمع شهوات طفولته . وعرضاً عن أن يخضعه لإرادته ليقتنى الحكمة وافق هو أعمال طفولته . أما إذا لم يوافق المعلم الصبي على إرادته بل انتهره على الدوام حتى يجلب الطفل لإرادته فلاجل خضوعه له يتفق الاثنان بإرادة واحدة صالحة . وكلما أحسن الصبي بحكمة التعليم على الدوام فإنه يعرف أنه باطلاً كان يشتهى الامور التي كان يشتهىها أولاً . ولاجل اتفاق الاثنان في الارادة الصالحة يستوجبان المديح .

على هذا المثال خلق الله انسان الجسد وأسلمه للنفس الماهرة بالمعرفة وحينئذ السيرة . وأرسل الاثنان إلى كورة هذا العالم الممجدة بالحكمة .

والتي فيها خيرات كثيرة مذخورة لكي يتأدب بالحكمة الظاهرة بإتقان أعماله .
 الله . فإنسان الجسد لاجل صغر سنه عوضاً عن أن يتعلم حكمة الله من
 أعماله المختلفة . يبدأ يميل إلى الشهوات . فإن ارتبطت النفس بمحبة الجسد
 ويارادة واحدة يتفقان على تدير سيرة مرذولة . فإنهما يستوجبان الذنوة
 هما الاثنان . لانه ما كان يجب أن تخضع النفس لارادة الجسد .

كل انسان لا يضرر الصلاح لا يستطيع ان يجاهد مقابل الشرور كلية .
 لاتحاد إرادته بالشر . وأما الذي إهتم ضميره بالحسنات واتحدث أفكاره
 على محبة الصالحات فهذا أيضاً ليس له نضال . لانه هادى بفرجه بالله .
 لان الجهاد يحدث فى الضمير متى كانت إرادة النفس منقسمة على أفعالها
 الاولى . لانه لم يكن حسناً أن توافق إرادة النفس الجسد . ومن هنا
 تبدأ ندامة النفس تصنع الحرب والقتال . فإن تفاضل الانسان وغلب
 أفكاره فإنه يصير فى أمن وسلام . وإن لم يغلب لا يهدأ من شقاء الجهاد
 الخفى إلى يوم انتقاله من هذه الحياة . فإن كانت الآلام ثابتة فى نفسه ولم
 تطهر قبل خروجها من الجسد فإنه بعد انتقاله يصير فى حزن وبكاء دائم
 ولهذا أوضح لكم دليلاً ظاهراً لكي تعرفوا به الامور الخفية . فكما أن
 الجنين إذا أصيب بأذى او عيب فى غشائه داخل البطن فإن هذا العيب
 يظهر عليه عندما يخرج إلى هذه الحياة . هكذا النفس إذا أصابتها الآلام
 وهى فى الجسد تحصل لها خسارة فى تلك الحياة الجديدة .

وايضاً إذا كان هناك عيب فى أحد أعضاء الجنين فإنه يكون مخفياً عن
 نظر الاعين . وعندما يخرج الجنين إلى هذه الحياة يظهر غيبه للنظر . لانه
 عندما كان فى البطن لم يحس أحد بعيب أعضائه . وأما فى هذه الحياة فيظهر
 كل عيب للنظر . هكذا عيوب النفس مخفية فى الجسد ومحجوبة عن النظر

ولا يعرف الانسان عيبه طالما كان حياً في الجسد . فعندما يخرج إلى الحياة الأخرى تظهر عيوبه لنظر كل واحد ويعرف أيضاً مرض خطايه . وأما الذي يكون له جهاد قبالة آلامه . وحسب قوته يقاتل معها ألا تكمل ارادتها الشريرة . ولو لم يكن قد وصل إلى الفرح والسلام والامن بسرور ضميره فانه يستعلان ربنا المسيح العظيم ينعق من ندامة النفس ويملك بأمن وسلام دائم في حياة غير زمنية والذي لم يكن له جهاد مع ارادته الرديئة ووافق حرب الآلام السيئة وأطاع حركاتها فهو مزعم أن يكون في ندامة نفس ليس فيها عزاء .

ومن أجل هذا يا أحبائي ما دمنا في الجسد فلنظهر أنفسنا من الآلام ولننقيها من رذائلها . تلك التي تتسلط على النفس من أسباب كثيرة وكما ان العين نيرة . وبسبب الماء الكثير يظلم نظرها . هكذا أيضاً النفس بسبب الآلام المرذولة يتغير ضميرها النقي . وهذا التغير لا ينشأ من جوهرها بل بأسباب كثيرة تطرأ عليها . وتبتدىء الأسباب من العالم أولاً وبعد ذلك يقبلها الجسد بالنظر والسمع . لأنه ان لم ينظر الانسان ويسمع ويعرف الامور لا يتمكن من تصورهما . لأن الحواس الخارجية هي خادمة الداخلية . ومن النظر والسمع الخارجى يقبلها القلب من داخل بتصورهما وكما ان الانسان عند ما يكون داخل بطن أمه لا يتغذى منها فقط . بل أولاً تأخذ أعضاء أمه القوت من عناصر العالم وبعد ذلك يأخذ هو من داخل الغشاء تغذية لجسمه عن طريق غذاء أمه . هكذا هي الآلام . تبدأ مسيئتها أن تتسلط على الجسد من العالم . ثم تمر عن طريق الجسد إلى النفس الخفية في الداخل . فنشقى أنفسنا تدريجياً بقبول الحركات المرذولة ان كان لإنسان اهتمام بإبطال الآلام وهو ما زال يشقى لأن نفسه لم

تتنقّ بعد فيجب ألا يتغافل ويتهاون لأنه لم يبلغ بعد إلى المسكن الطاهر .
لأنه ليس عندما يبدأ الإنسان أن يفصل ارادته عن آلامه الداخلية يبلغ
إلى نقاوة الضمير مباشرة . وأوضح لكم دليلاً ظاهراً على ذلك : أن
الطوباني موسى لما أرسل لخلاص الشعب بسياسة حسنة وتدير أخرج
الشعب . ولكنهم عندما خرجوا من أرض جاسان لم يبلغوا مباشرة إلى
طور سيناء بل عبروا على بلاد كثيرة والخلاص الإلهي ملازم لهم . وتعبوا
في مواضع واستراحوا أيضاً في أخرى وبعد ذلك بلغوا إلى بلد الأمان .
وإن كانت برية قفرة إلا أنهم كانوا فيها مطمئنين ومستريحين من الحرب
مع الأمم . وكانوا فيها بغير هم . ومع أن سيرهم كان في بلاد كثيرة إلا أنه لم
يعطهم أن يسمعوا فعل كلام الله إلا هناك .

هكذا أيضاً هذا التدبير الممجّد الذي منحته لنا نعمة مخلصنا . إذا كان
للإنسان اهتمام بالخروج من بلد عبودية الخطية فإنه لا يدخل في الحال إلى
بلد الأفكار السليمة بل يجوز أولاً على بلاد أفكار كثيرة فيجب أن لا
يظلم ولا يكذب ولا يفسق وبعد ذلك أيضاً يتعد عن بلاد محبة الفضة
والشر والفخفة والعظمة ومحبة المجد الفارغ . ومن بعد خروج الإنسان
من هذه الآلام . عند ذلك يستحق أن يدخل إلى بلد الأمن الذي هو
الحب الإلهي . الذي فيه يقبل نظر أسرار الله بالاستعلان . وعند ما يبلغ
الأمن والحب تبتهج نفسه بالهدوء من القتال الداخلي . ويكون تديره
حينئذ مثل تدبير ما بعد القيامة .

فلعل بأيام قليلة يطمع الإنسان في أن يشفي آلامه الداخلية ! لأنه
بالحقيقة إذا حصلت للإنسان معونة سمائية عندما يتبدى أن يجاهد قبالة
حركاته الخفية . فإنه إذا أهّل للنقاوة في عشر سنين فإنما ذلك بموهبة

إلهية أعطيت له . لأنه إذا كان المرض الذى يعرض للجسد وعييه ظاهر وأدوية شفائه ظاهرة لا ينال الصحة إلا بإهتمام كثير وبعد مدة . فكم بالحرى الألم الرديء الذى استمر سنين طويلة والمرض غير معروف ولا أدويته ظاهرة أتريد أن يشفى فى أيام قليلة ؟ وإذا كان لا يمكن إبطال الآلام فما ضرورة التعب والعناء لأجلها ؟ وإن كنت لا تريد أن تشفى أيها الانسان بمحاربة حركاتك كل حياتك ، أتريد أن يكون عذابك فى حياة لا إنتهاء لها ؟ حتى ولا فى تلك الحياة يتركوك مستريحاً ، بل إذا اعتقت من آلام الخطية تجد حياة مزهرة بالفرح .

من أجل هذا يا إخوتى يجب ان نعرف هذا فى أنفسنا فى كل حين . فنتقيها من سائر الإضطرابات والسجس . ونرفع عقولنا من جميع الأمور الجسدانية . لكى نعبد الله بالروح ونأخذ عربون ذلك الكمال المزمع من ههنا . وتوهم لكاملها مع جميع القديسين فى حياة أبد الآبدى . آمين .

المبهر الرابع

للقديس يوحنا التبائيسى كته لاوطرفيس واوسايس

وفى وقت آخر دخلنا إليه . وعندما صلينا بدأ ان يقول لنا ، يا أحبائى لا تملوا تلاوة الكلام المقدس . لأنى أريد أن تفهموه بإستنارة . فلماذا أردت أن أصف ، ماهية الآلام . وأعظ محبتكم لتفهموا ان كل انسان لم يصل الى نقاوة النفس لا يوجد فيه حب حقيقى ، ولا فرح روحى . الأمور التى لا يعرفها الجسد بل هى مستترة فى ذهن العقل . وبعمل عظيم وإهتمام

كثير ينبغي له أولا ان يظهر من الالام . اقول عن الشهوة ، والغضبية
ومحبة الفضة ، والمجد الباطل وما يتولد منها . الامور التي اذا ما كثرت
فإنها تخلق انسانا الداخلي .

هذه الالام يا احبائي تُعمى العقل . اما نقاوة النفس فهي نور المعرفة
ولا يعرف الانسان سرها من مجرد سماع اسمائها . لانه لا يعرف اسماء
العقاير الا من تعلم سر الطب . ففي حكمة الكلدانيين يدعون للكواكب
اسماء بروح البلاد ولا تُعرف سر هذه الاسماء من مجرد سماعها . هكذا
ايضا نعرف فقط اسماء حكمة المسيح . لاننا نسمع بولس يقول عن الله
الآب والمسيح ان فيه مخفي جميع كنوز الحكمة والمعرفة (كو ٢ : ٣) .
فسمعنا اسم الكنوز اما سرها فلم نعرفه . واذا ما تكلم الانسان عن كنز
العالم الجديد فإنه لا يعرف ما يقول . وحتى بولس لما قال ذلكتنا تتكلم
بحكمة بين الكاملين ، بيّن انه لم يقل عن حكمة هذا العالم . ولكنه لم يفسر
اسرارها او يبين نوعها (١ كو ٢ : ٦) وايضا عندما قال اننا نتال مواهب
المعرفة ، لم يفسر ما هي المعرفة او بأى اسرار تُثمر .

ان الانسان من بدء مرحلة النقاوة فصاعدا لا يفهم كلام الحياة
الجديدة فقط بل ويستطيع ايضا ان يكون قريبا من الله بإستعلان الاسرار
لانه متى ابتداء ضميره بالنقاوة فصاعدا فإن المسيح يُظهر له ذاته . اما الذي
في حالة اقل من نقاوة النفس فإن المسيح لا يظهر له بمعرفة . كما عرفتم
آثافا بدليل من الانجيل . انه قال ، الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي
يحبني ، والذي يحبني يحبه ابي وانا احبه واظهر له ذاتي ، (يو ١٤ : ٢١) .

هذه هي الطريق التي تُقَدِّم إلى الله وهذا هو المنهج الذي به يسير
الانسان إلى المسيح . لأن سر المسيح مزمع ان يظهر في العالم الجديد

للقديسين . لأن تديرهم من نقاء النفس فصاعدا يكون من بعد القيامة . وهذا هو تدير العقل المشترك مع الله بمعرفته . لهذا الإنسان ليس كفاً أن يقبل استعلان المسيح في هذه الحياة إلا إذا حفظ وصاياه وطاعة وصاياه هي نقاء الضمير .

فإن كان أحد يشك في هذه الأمور فإن لها شهادة جميع الناس . لأن من من الناس متسجس متكدر وضميره متشكك وهو شرير بأفعاله ، وظهر له المسيح بمعرفة أسرارهِ ؟ ومن هو الذى اعتنى واخضع ذاته لشريعة المسيح بكل اتضاع العقل ولم يستضء ضميره بالرجاء بالله ؟ ومن ذا الذى اهتم أن يطهر ضميره من الشرور ولم تفرح نفسه بالله ؟ فإن كان الانسان يتقدم لعمل التعليم فإنه يستطيع أن يعرف أموراً كثيرة من الناس الذين قبلوا موهبة الله .

قال اوطرفيس : هوذا كثيرون يعملون هذه السيرة وليس لهم حكمة ولا فهم ؟

قال المتوحد : وماذا يكون أفضل من هذا ، انهم نبذوا عنهم شهوات الجسد . ولو انهم نقوا داخلهم من الآلام بالحقيقة لامتلأوا من الفرح بضمير صالح بالرجاء . ومن أجل أنك ذكرت لى هذا الخبر أريد أن أبين ما هو تدير هذه الأعمال وأسبابه في مختلف الناس .

إعلم أولاً ان هذا العمل ليس هو بالجسدانى ولا النفسانى اعنى انه ليس جسدانياً لانه لا يقوم بشرور الجسد . ولا نفسانياً لانه لا يبطل الآلام من الداخل . ولا تميل طبيعة النفس إلى هذه الأعمال .

والآن بعد ما شرحت ترتيبه ، فاسمعوا سببه . هذا العمل الذى هو

الوقوف على الأقدام ، وسهر العينين ، والحفاء من الحذاء ، والصيام عن الأطعمة ، مع تقشقات أخرى . فهذه لا تكون من المعرفة بل من حرارة الضمير . لأنه عندما تعطى النعمة للإنسان أن يحس برجاء آخر بسبب الخوف من عذاب الجحيم يبدأ أن يحتقر الأمور الظاهرة ويحب الأمور التي وُعدنا بها . وبهذا السبب يحتر الضمير ويعذب جسده . اعني يعذب جسده من هذه الأفكار التي قلتها . اعني يُحمّل جسده عذاب الجحيم وهنا ليخلص من العذاب هناك .

لهذا قلت ان هذا العمل لا تدفع اليه المعرفة بل حرارة الضمير . فإن عرض للضمير برودة ، يبدأ أن يرتخي من أعماله . وعندما يتجرد ضميره من الحرارة ويتغير عن عمله فمن استحيائه من الناس يلحقه خوف ورعب إلا ينقض سلته لان العمل بالناس الجسدانيين يليق ، وعند النفسانيين مهان وأما الناس الروحانيون فكل أمر يُعمل باسم المسيح مقبول عندهم . مثلاً أعطى ربنا يسوع المسيح رجاء لجميع ضعف البشر بالاجر الذي وعد به عن كل أمر يُعمل باسمه (مت ١٩ : ٢٩) .

وابن الآن سبب تعظيم الجسدانيين بضميرهم لهذا العمل ، واستيهاة النفسانيين بالحكمة به : ذلك لان كل من هو جسداني بضميره لا يعرف شيئاً خارجاً عما يراه بالجسد . فإنه عندما يرى الجسد يتضايق حتى من الأمور التي تريجه فإنه يتعجب من الجسد العَمَّال . ولأنه يحتقر الأمور التي يحبها الجسد يظهر ان هذا هو حد البر . ولهذا يظن أن أعمال الجسد هي بر في نظر الناس .

وهكذا كان الفريسيون ليفرزوا أنفسهم عن الشعب يغيرون ملابسهم وأحذيتهم ويصومون صوماً محدوداً فكانوا محسوبيين صديقين في أعين

الشعب . ولكن سيدنا أعلن أن باطنهم غير موافق لمظهرهم . فقال أنتم تبررون أنفسكم في عيون الناس بينما الله عارف بما في قلوبكم . لأن الأمر المتعظم أمام الناس ، نجس عند الله . فأنتم تظهرون صديقون للناس بملابسكم الخارجية ولكن الله ليس مثل الناس ينظر الظاهر ، بل يتفرس في الباطن ، لأن قلوبكم غير طاهرة أمامه . الشيء الذي تتظاهرون به أمام الناس كأنه أمر عظيم ، هو نجس عند الله .

بهذا السبب يهان عمل الجسد عند النفسانيين بالحكمة . لأن ضميرهم مدرب بالتعليم وبحكمة أفكارهم يحتقرون العمل الخارجي . وأما الرجل الروحاني فضميره يتشبه بالله في كل شيء . لأنه يعرف منزلة كل واحد ويقبل من كل انسان إفرازه ويقبل ضميره ليمدحهم .

ولأن هاتين المرتبتين (الجسدانية والنفسانية) أقل من النقاوة فلهذا هما يلومان ويزدريان وقد جعلنا ذواتها قضاة على أعمال كل الناس . ولا يرضيهما أمر إلا إرادة ضميرهما والسبب الذي يتمسكان به هو بر وحكمة كل أمر .

قال اوطرفيس : قلت دفعات كثيرة ان كل من كان ضميره أقل من النقاوة لا يفهم عندما يسمع سر العالم الجديد . ونريد أن تفسر لنا ما هو السبب في عدم فهمه ؟

قال المتوحد : ضعوا في قلوبكم يا أحبائي أن الميلاد الحقيقي للانسان هو بالتحقيق من ابتداء النقاء فصاعداً . لذلك جعلت المعمودية مرتبة لذلك الميلاد الجديد الذي بعد القيامة . لأنها تبدأ من النقاء فصاعداً . وهكذا أيضاً الميلاد الحقيقي في القيامة هو أعلى من النقاء . ولكي ترفوا حقيقة

الامر ضعوا في قلوبكم ما أقول : اعتبروا المعمودية والقيامة والنقاء . - وهذه لها سر واحد - شبة الغشاوة التي هي بدء ميلاد انسان الجسد ومن حين يخرج من الغشاوة (١) يكون في سيرة هذه الحياة الحاضرة .

هكذا يكون ميلاد الانسان الحقيقي ، فهو لا يبقى محصوراً بالنقاء فقط بل عندما يخرج من النقاء يحصل على معرفة حياة ذلك العالم . وكما ان الغشاوة هي متوسطة للجنيين بين حياة البطن وحياة هذا العالم . ومن الغشاوة يخرج ويأتى إلى هذه الحياة . هكذا النقاء متوسط بإنساننا الخفى بين التداوير الحسنة التي في هذه الحياة لكي يخرج منها ويدخل الحياة الحقيقية . التي هي عقل معرفة ذلك العالم الروحاني .

وكما انه لا يستطيع الإنسان أن يحس أو ينظر ألوان هذه الخليقة ان لم يخرج أولاً من غشاوته ، هكذا أيضاً لا يقدر الانسان أن يحس ويفهم سر العالم الروحاني ان لم يتنقّ أولاً من جميع الاوساخ ويتنقل من الطهارة التي تنشأ من الاعمال الصالحة إلى القيام في حياة المعرفة . لان قليلين هم الذين استحقوا بالنعمة الإلهية أن يطهروا من نجاسة الشرور . فلماذا أيضاً قليلون هم الذين أحسوا بحكمة العالم الجديد .

ارتفع الآن بكلامي الى نوع أعلى . وباختصار أورد عنه امورا كثيرة من النقاء فصاعداً ، هذه هي حياة أخرى من بعد القيامة . وتدير ذلك الانسان الجديد لا يكون بالاعمال بل بالمعرفة لان الاعمال الحسنة في درجة أقل من النقاء في هذه الحياة . لان حد كل قوة الشريعة الطبيعي

---

(١) يقصد بالغشاوة : المشيمة وهي الغشاء المحيط بالطفل وتشير إلى الظلمة

والكتاني لا يصل إلا إلى نقاء الضمير . ومن النقاء فصاعداً يبدأ التدبير الروحاني . ولماذا يُدعى روحانياً ؟ لأنه بالحقيقة مكمل بالروح ههنا لأن هذه بدون ذلك العالم الجديد لا تُعطى لأحد . ولكنه يُدعى روحانياً من أجل أنه يتحرك بمعرفة متعالية عن الطقس النفساني الموضوع في الجسد . لم يتدبر أحد بالروحانية الحقيقية من حين خلق العالم إلا ربنا يسوع المسيح فقط .

قال اوسايس : وما ترتيب تدبير الارار القدماء ؟

قال المتوحد : بير الأعمال الحسنه تدرجوا إلى الحمد الذي يمكن أن تصل إليه الأعمال فقط وهو نقاء الضمير . حتى ان شيئاً آخر لا يقدر أن يعلم الضمائر الشرع الطبيعي الموضوع فيها لتفرز بين الصلاح والشر . لان الله لما وصف الأعمال الصالحة على يد حزقيال دعى الذي يكملها روحانياً بل قال من يفعل هذه الأعمال فهو بار (حز ١٨ : ٥ - ٩) .

لان العهد العتيق لم يذكر فيه عن امكان الانسان أن يكون روحانياً لان ليس لدى الناس الكفاءة الكافية ليرفعوا عن نقاء الضمير في هذه الحياة إلا اذا نال الانسان إستعلان إلهي . ولا يقدر الانسان أن يهدم الجوانب القائمة بينه وبين النقاء ، أعني الأعمال الرديئة والآلام المرذولة والأفكار النجسة التي مثل الحجاب تعترض ضمير الإنسان . وليس لديه المقدرة على هدمها والخروج منها إلا بأن يترجى ذلك العالم . لأنه يوجد من هدم حاجز الزنا فاعترضه حجاب الشر . ويوجد من هدم حاجز محبة الفضة فاعترضه حجاب الحسد .

فإن لم يهدم الإنسان كل واحد منها ويخرج منها كلها فإن طبيعته لا تستطيع ذلك من غير معونة إلهية . فإن هدمها كلها وخرج منها فإنه يترك

تدير هذا العالم ويبتدىء بتدير ذلك العالم المزمع الذى تديره هو نظر أسرارہ بالحقيقة .

بدأ ربنا يسوع المسيح يسير بتديره الممجد ، بمرتبة أعلى من نقاء العقل ولم يستطع شىء من الآلام أن يشغله فى نظر هذا العالم الذى هو محبة العالم . ولم يقم قط حجاب فكر ردىء فى وجه ضميره . لانه هو الذى نقض حاجز العداوة كما قال بولس انه نقض حاجز السياج المتوسط أى العداوة ، (اف ٢ : ١٤) .

قال اوسايس : وما هو حاجز العداوة ؟

قال المتوحد : هو التدير الردىء المركب بالآلام الردية ، ونشأت العداوة بسببه . لان بهذا التدير صرنا أعداء الله . قال كنتم أعداء فى الاعمال الشريرة (كو ١ : ٢١) وكما ان الحاجز يعطل نظرة الجسد لكى لا تنظر شيئاً من هناك . هكذا أيضاً بالتدير الردىء تتعوق النفس ولا تنظر ذلك العالم المزمع .

قال اوسايس : لماذا لم يقل بولس انه هدم حاجز العداوة بل قال انه نقض ؟

قال المتوحد : فى نسخة أخرى مكتوب هكذا عن عداوة الشعب والشعوب انها بالمسيح بطلت . والآن أجيب عن مسألتك . لم يقل انه هدم لان هذا التدير الردىء كان مثبتاً بالسكية وممكننا فى طبيعة كل البشر . ولم يقدر أحد أن ينقضه ويخرج منه ليتدبر بالحياة الجديدة . أما سيدنا فعبدنا ولد فى عالمنا لم يستطع حاجز التدير الردىء هذا أن يعترضه ، فهدمه ونزعه بقوة معرفته وصار خارجاً عنه من مبدأ ولادته . وبهدمه أعطى

رجاءاً للناس أن يكونوا خارجاً عنه بعد القيامة . وبهذا أشرق على العالم نور من نور ذلك العالم المزمع الذي هو الرجاء بالله .

لأنه تدير ربنا المسيح مخلصنا لم يكن أعلى من النقاوة فقط ، بل وأعلى من المعرفتين المتولدتين من النقاوة فصاعداً . التي هي ثالوث سر الروح الحقيقي . لأنه هو وحده غلب العالم بشجاعة معرفته . وأما جميع الصديقون فمن نقاء الضمير فنازلاً تربوا بحسناتهم إلى حين مجيء المسيح . وبعد ما جاء أعطى لبعض الناس حكمة من الله تشبه غرض الروح .

كما كانت تربية يوحنا المعمدان بحكمة سر المسيح هكذا كان تدير إنسانه الخفي . لأن بسر المسيح كان يترتب . أما تدير شريعة التوراة فكان كنوع اللسك المتورعين . قال جاءكم يوحنا المعمدان بطريق العدل لا يأكل خبزاً ولا يشرب خمر (لو ٧ : ٣٣) والناس لأنهم جسدانيون بضميرهم ، إذا ما نظروا إنساناً تديره حسن وتمتنع عن الشر لأنه تسلب الجسد ، يظنون أنه روحاني . ولكن مثل هذا في الحقيقة لا يعتبر روحانياً . بل حتى وإذا لم يكن فيه فكر واحد شرير - الأمر الذي لا يستطيع أحد من البشر أن يصل إليه - فحتى عندما يتطهر من هذه الشرور فإنه يدعى نفسانياً .

لأن تدريب الحكمة . بالضمير النقي يكون بتدبير طبيعة النفس في هذه الحياة : أما السهر والقيام والعمل والتعب فتتولاها طبيعة الجسد الذي يتحمل ضيقاتها . ولأن العمل الخارجي (الجسد) مشترك مع الداخلي (النفس) فلهذا يشترك الاثنان في المكافأة .

لو كان من أجل الأعمال الصالحة والضمير النقي يدعى الإنسان روحانياً . فماذا يكون الجال في ذلك العالم ؟ إن كان هو بالحقيقة روحانياً

حسب قول كثيرين ، فيكون روحانيا في هذه الحياة . أما اذا لم يكن قد أكمل ههنا فيكون ههنا نفسانيا ومزمع أن يكون روحانيا .

أذكروا أنى قلت لكم مرات كثيرة ان التدبير الروحاني ليس هو مجرد الأعمال الصالحة ولا الاهتمام بالصالحات ، بل هو عقل مشترك مع الله بمعرفة أسرارهِ .

ان الحياة التي ينالها البشر من الله بعد القيامة هي أعلى من الأعمال الصالحة ولا تكون هناك بالأعمال كأن نعطي المساكين ونكسي العرايا ونقبل الغرباء ونكرم آباءنا ولا نبغض ولا نحسد .

لانه ان أضمر الناس الصلاح بعضهم لبعض ، وكانوا متضعين ورحماء وتحلوا بباقي الحسنات في هذا العالم ، فإنهم يصيرون فاضلين وممدوحين . لان الاتضاع افضل من العظمة ، والسك افضل من الشره . والفخفة . وهناك يكون تدبير كل واحد منا بضمير يشمر بحكمة الله . لانه لا يوجد من ارتفع بحقيقة المعرفة الروحانية . فلم يكمل تدبير الانسان الروحاني في العالم الا واحد فقط هو ربنا يسوع المسيح الذي أظهر لنا ذاته وهو وحده الحق الحقيقي . الذي يدعو الرسول جسما وسمانا نحن اعضاءه . (١ كو ١٢ : ٢٧)

قال أوسايس : لماذا دعا المسيح جسدا والقديسون أعضائه ؟

قال المتوحد : الجسد يحوى جميع الاعضاء ، النظر ، والسمع ، والحن والمشي . . . الخ فلهذا دعا المسيح جسداً ليظهر أنه هو وحده الكامل بجميع أسرار الحق . ودعا المؤمنين أعضاءاً لان كل عضو من الاعضاء لا يكون كاملاً كالجسد ، بل لكل عضو موهبة واحدة . الاذن للسمع ،

العين للنظر ، اللسان للكلام ، اليدان للحس ، الرجلان للشئ ، الانف للإستشاق . وهكذا أعطى لكل واحد من القديسين موهبة من أسرار الحق ، والمسيح كالجسد كامل بجميع المواهب . فوضع الله في بيعته أنبياء وبعدهم رسلا وبعدهم معلمين . . . . (١ كو ١٢ : ٢٨) فلم تُعط كل هذه المواهب لواحد فقط ، بل لكل واحد موهبة واحدة . وإنما تجمعت كلها في المسيح .

ومع ان التفسير فاضل جداً الا انه مع هذا لا يعتبر روحانيا بل نفسانيا فالجسدانى يفكر كما قال بولس الجسد يتصور بضميره (١ كو ٢) والنفسانى كما قلت - دعاه أيضاً الرسول بهذا الضمير . لو قال انسان ها هو المسيح حقيقة ، فإنه يكون قد قرب من المعرفة الروحانية . (١ كو ١٢ : ٣) لانه لم يقل عن كيفيته بل ومع انه قال أن المسيح مكمل بكل الحق الا أنه لم يقدر ان يفسر ما هو الحق . لان هذه المعرفة هى للمسيح فقط . وانه مزع ان يظهر للقديسين بميلاد العالم الجديد . حتى ان بولس ولو حاول أن يقول فليس له سلطان على ذلك لانه ليس فى طبيعة حركات نفسه المقدرة على ان يضمّر حقيقة السر فى هذه الحياة .

قال اوسايس : ما الفرق بين النفسانية والروحانية ، هل هناك شئ من الروحانية مختلط بطبيعة النفس فعندما يصل اليه الانسان يُدعى روحانياً ؟ وعندما يكون فى طبيعة النفس يُدعى نفسانياً ؟

قال المتوحد : الفرق بين النفسانية والروحانية مثل الفرق الذى بين الجسدانية والنفسانية . لأن الجسدانية هى طبيعة الجسد والروحانية لا تختلف عن طبيعة النفس ، فإذا ما التفت الإنسان إلى شهوات الجسد وأكمل آلام حركاته بالفعل فإنه يكون فى الرتبة الجسدانية . وإذا ما رجع الإنسان

عن الجسد وأكمل أفعال النفس فيه بالأعمال الصالحة فإنه يدعى نفسانياً .
لأنه إلتفت إلى النفس بأعماله كمثلاً يلتفت الجسدانى للجسد بأفعاله لأن طبع
النفس روحانى ورتبة طبيعتها ليست هى فعل الأعمال بل معرفة الروح .

فإذا ارتفع الانسان إلى ما فوق الأعمال الصالحة بمعرفته لا يبقى
بعد فى الرتبة النفسانية بل فى الروحانية . وإذا رجع الروحانى إلى معرفة
طبيعة النفس فإنه يدعى نفسانياً لكونه لا بساً للجسد وبحواس الجسد
يتحرك . هذا هو الفرق بين هذه الرتب .

لهذا يا أحبائى يسوع القول ان الذين بلغوا الى التدبير الروحانى هم
أفراد قليلون وقليلون أيضاً هم الذين وصلوا إلى التدبير النفسانى . والعالم
كله كائن فى التدبير الجسدانى .

يتدبر الروحانى بفرح ومحبة إلهية . أما النفسانى فبالخوف وتعظيم
الفكر فى الاعمال . وإذا لم يكن متضعباً بطبيعته يقع تحت الخطر والرعب
حتى لا يتراخى عن الاعمال المقررة له لئلا تتسلط عليه آلام الافتخار .
لأنه لا يعرف إن كان ثم تدبير آخر خفى لم يظهر للحواس الظاهرة حتى
يعرف نقصه بواسطة ذلك التدبير الخفى . لئلا يظن انه قائم فى الكمال .
أو إذا نظر أولئك المتدبرون بالرتبة الجسدانية عساه يظن فى ذاته انه أفضل
منهم ، فلهذا لا يوجد الاتضاع الحقيقى المتولد من المعرفة إلا فى
الرجل الروحانى .

ولكون سيدنا كاملاً بالتدبير الروحانى « قال تعلموا منى لاني وديع
ومتواضع القلب » (مت ١١ : ٢٩) والنفس أيضاً عندما تخس برجاها
تصبح هادئة بالاتضاع . ومن أجل تواضعها ورحمتها الكثيرة تحزن .
ليس حزن هذا العالم ، بل بالضمير . قال سيدنا « ان الثعالب لها أوكار »

وطيور السماء مظلات . وابن البشر ليس له موضع يسند رأسه ، (لو ٩
٥٨) . لان النفس عندما تتأمل رجاءها وتتفرس في الناس تحزن . وأيضاً
يفكر الإنسان في نفسه هل يكون له فرح عندما تفترق نفسه من الجسد
أو يستمر في الحزن ويكون بلا معرفة . هذا هو ألم وحزن هذه الافكار
وهذا السبب لا تستطيع النفس أن تفتخر بشيء بل على الدوام تكون
في حزن التواضع والكآبة . لان الفرح مكتوم في حزنها . وأحياناً يظهر
الفرح في ضميرها . انى متعجب من الناس الذين لم يصلوا بعد إلى مرتبة
المعرفة ومع ذلك يظنون في ذواتهم انهم متواضعون !!

الرجل النفساني يفتخر بالتدبير والحكمة . وقد شرحت عن تديره ولم
أشرح عن آله والسبب الذي ينشأ منه . والآن أشرح عن حكمته : الحكمة
تكون من التدريب والتعليم وكل ما يُعرف ينطق بالكلام . وبما يتولد
عن الاستعلانات الروحانية التي لا يُنطق بها . لكي من عظمتها يعرف
ان معرفته لا تساوى شيئاً . وانه ليس كما يحس بالاستعلانات يستطيع أن
يعرف كيفيتها . لذلك يفتخر بكل الأمور التي يعرفها ويظن انه قد
أدرك الحق .

فإذا كان انسان يقتنى مالا وكسوة صوفية ويخدم بأواني فضية ويملك
عبداً فمن هذه الأشياء فقط يظن انه غنى . لانه لم ينظر كنوز الآخرين
فيفتخر بغناه ويتشامخ على الآخرين . ولكن ان نظر غنى آخرين أعظم منه
فانه باستمرار تذكر غناهم ينقص مقدار غناه في عييه وان كان دائماً
يتفرس في من هم أقل منه فإنه يفتخر .

هكذا أيضاً قليل المعرفة فإن لم يصادف معارف كثيرة أو استعلانات
روحانية لا ينظر إلى نفسه ويتمكن فيه ألم الافتخار بغروره فيما يعرف .

فإذا فسّر إنسان أحد كتب الانبياء يفتخر بحكمته ظاناً انه بتفسير ذلك الكتاب الواحد يكون قد عرف تفسير كل كتب الانبياء . ولا يستطيع أن يميز ، إذا ما تأمل بالمعرفة العالية ، ان اموراً كثيرة وردت في الكتب ، ولم يكن الله يريد أن يقولها لو كان البشر يسلكون حسب الواجب . لما كانت الضلالة قد تحكمت فيهم بالاعمال الرديئة ذكرت أمور كثيرة لتبطل الضلالة .

وذلك مثل قوله لا تسجد لكل صورة ولا لكل شكل (خر ٢٠: ٤) وبقوله أيضاً اني أقسمت يقول الرب ان لي تسجد كل نفس . فلو كان الناس ساجدين لله لما قال ارجعوا واعلموا اني أنا هو الله . ولو لم يكونوا ملتفتين إلى الاوثان لما وعظهم بهذه الامور . يقول حب الرب إهلك . فلو كانوا يحبونه لما ذكر هذا . وأيضاً تكلم كثير من الانبياء عن الشر ورجوع وحروب الشعوب . فلو كان الناس سائرين بالبر والعدل لما قال هذا . ولما وجد هؤلاء الانبياء . ولما ذكر آلاماً هو أرفع من ذكرها . لانه كما كان الناس يسلكون هكذا كان يعطيهم التعليم والوعظ . لان معظم كلام الانبياء قيل لإبطال الرذائل .

وعلى كل حال فإن كلام الله لم يكن للحكماء وفاعلي الصلاح فقط وليس للجهال وعاملي الشر . فإن كان الكلام موجه للجهال وصانعي الشر فالامر واضح انه تعليم يقدم إليهم ليبطل جهلهم وشرهم . وان سر العهد الجديد أقوى من العتيق . ومقدار قوته أكثر بمقدار غناه . كما ان البحر بلجج أمواجه أكبر من البحيرة الصغيرة .

كثيرون لا يعتنون بمعرفة حكمة الحق ولا أن يعرفوا الامور العظيمة . فهل تترك الرجاء الذي أعده لنا الله الازلي القدوس ونهمل بأمور

قلت لاجل إبطال عبادة الاثنان ١١ ومالنا نهتم بهذه المراتب العليا ونحن لا نحترس ان نهتم بالاهداف التي وضعها أمامنا المسيح معلنا ١ الامور التي تعتبر أساس مملكتنا وبها نعتق من الخضوع للسيادات الكثيرة التي تجعلنا غرباء عن مملكته الوحيدة ؟

الناس الذين لا يحبون الحكمة ، إن وعظهم أحد وقال لهم . اقربوا بغير خوف إلى سر الحق وإلى تعاليم عالم آخر ، يخافون ويقولون مالنا والتفتيش عن ذلك وطلب الامور العالية ، والتوهان في اتباع طلب الغنى ألا تنظر هؤلاء يحفرون في الارض ويغطسون في البحر ولا يفكرون قائلين قد نموت أو نختنق ؟ لان محبة الذهب تجعلهم يجسرون على هذه الضيقات الخطرة . لو كانت فينا محبة الحق بغير فتور لكننا نتضرع إلى الله أن يظهر فينا محبته الخفية .

وهناك سبب آخر لالم الافتخار . وكيف ان الانسان لا يفتخر بضميره بتدريب الحكمة ولذلك لا يعتبر مفتخراً لانه يشعر بحرارة محبة التعليم أياماً كثيرة . وبسبب هذه الحرارة التي تطلب ان تتعلم ضمائر امور كثيرة يتعوق ألم الافتخار . . .

بعد أن استعرضنا أسباب هذه الآلام . نرى انه عسر على ضمير الرقبتين الجسدانية والنفسانية الوصول إلى قوة الاتضاع . ولكن اسمعوا الآن كيفية وجود الاتضاع لدى الرجل الروحاني بتدبيره ومعرفته . أما بتدبيره فأقول لانه أحس برجاء الناس ، وبذلك المجد المزمع لهم من نعمة الله ، يدهش من رحمة الله ويكرم الناس بحب صادق . عندما ينظر أن الله يحب البشر . ومقدار عظم كرامتهم عند الله .

أما الذين لم يحسوا بالغنى المدخر للبشر بالميلاد الجديد . فهم الذين

يغضون الناس ويحتقرونهم .

مثل اناس متمتعين بغنى كثير وكرامة وسلطان في مدينتهم عندما يسافرون إلى مدينة أخرى فإن الناس غير العارفين بعظمتهم وغناهم لا يقدرّون أن يكرّموهم بالحب . بل يتشائمون عليهم ويحتقرونهم . أما إذا وُجد اناس عارِفون بعظمة سلطانهم فإنهم لا يستطيعون أن يتعظّموا عليهم بل يكرّمونهم بمحبة عظيمة .

على هذا المنوال يغض الناس بعضهم البعض بكثرة شرورهم ويتعظّمهم بعضهم على بعض بطغيان الضلالة لأنهم لم يحسوا بالمجد العظيم والشرف الذى لهم لدى نعمة الله . أما الذى قد أحس بكرامة البشر لدى الله فإنه يتضع لجميع البشر . لأنه لا ينظر إلى حالتهم الخارجية المسكينة التى فى هذا العالم بل ينظر إلى عظمة مجدهم هناك . ومع انه ينظر الناس . منغمسين فى سائر الشرور فإنه لا يقدر أن يغضهم أو يحتقرهم . لأنه يعرف ان الناس لو أحسوا بالنعيم المزمع أن يعطيها لهم الله لما أغضبوه بسبب شرورهم . وبهذا الفكر السامى لا يقدر الإنسان أن يظن فى نفسه انه أفضل منهم . لأنه يعرف أنهم سيكونون هناك بأفكار غير مختلجة بالخطية محفوظين بحكمة الحق .

لماذا يفتخر الروحاني بظنون الحكمة ؟ إفهموا ما سأقوله باختصار . ان معرفته تتربى بسر أعلى من إدراك الجسدانيين والنفسانيين . ويحس بهذا السر باستعلان . لأن ليس لطبيعة حركاته ما يحد حقائق نفسه . بل ان ذلك السر مرتفع عما يضر ويدرك لأنه يعرف ان الاستعلان عال ومرتفع جداً . عند ذلك يعرف ان ليس لديه الكفاية ان يضر الأمر الذى استعلن له . لأن مرض نفسه ناتج من وجودها فى الجسد . وبهذه الامور يدهش على الدوام من عمق حكمة الله .

هذه الحياة الحاضرة ناقصة وهذا هو حد السر المزمع . الذى لا يستطيع
البشر البلوغ اليه بدون نعمة الله . والإنسان الذى يفهم هذه الامور كلها
فى ضميره يتمتع بالاتضاع دائماً .

افهمو يا أحبائى هذه الثلاث رتب التى ذكرتها حسب مقدار معرفتى
وبسبب تقدمكم لحب الله والناس أريد أن أعرفكم عن السكال . لو كنتم
تحسون بالرجاء المزمع لكنتم تعتقون من جميع الآلام المؤذية ولا متلات
نفوسكم بمحبة الناس . وكما قلت آنفاً ، أقول الآن أيضاً ان الذين أحسوا
برجاء الناس يمشكون بهم بضمير متكمل بالصالحات .

مثل أناس يعيشون فى قرية متعبين بالفقر والمسكنة وأرسل لهم الملك
وعدا فاضلاً بأنه سرّ أن يدخلهم إلى بلاطه بمجد وكرامة . فالذين أحسوا
بهذا الوعد لا يقدرّون أن يخضوا أولئك المساكين ولا يحتقرونها كما
كان الحال سابقاً . بل يعاملونهم بكل تواضع ومحبة . أما الذين لم يعرفوا
سر الوعد الذى وعدهم به الملك ، يزدرونهم ويحتقرونها .

وعلى هذا المثال يعيش البشر فى هذه الحياة بالشقاء والاحزان . والله
برحمته وبغنى نعمته أعطاهم مواعيداً عظيمة وعرفهم الانجيل المقدس .
والذين أحسوا بمواعيد الله للبشر يعاملونهم بحب تام . والذين لم يحسوا
بسر رجاء الناس عند سيد الكل ينظرون اليهم يازدراء . ولأجل أعمالهم
يمتلئون بالغضب عليهم .

فلا ينبغي ان ننظر إلى الناس فى خطاياهم الحاضرة . بل فى الحالة
المزمع أن يكونوا فيها بلا خطية . وعلى الأخص الذين اعتمدوا . لأن كل
إنسان قد اعتمد لا ينبغي أن ننظر اليه فى هذه الحياة بل فى تلك الحياة

المزمنة . ولا تنفوس إلى أعماله الحاضرة ، بل إلى تدبيره الذى سيكون هناك .

قال أوطرفيس : إن حبك قال ان الذين قد أحسوا برجاء الناس لا يقدر أن يغضوهم ولا يحتقروهم . مع العلم بأننا نتظر جميع أولاد البيعة يسمعون مواعيد الانجيل وقليلون منهم هم الذين لا يغضون ولا يردلون بعضهم البعض .

قال المتوحد : وان كانت مواعيد الله قد ظهرت لجميع الناس إلا أنه لم يحس بها كل واحد منهم : ومثال ذلك : اذا وعد رجل غنى أطفالاً صغاراً أن يعطيهم ثياباً حريرية وقلائد مفتخرة . فانهم لم يسمعوا سوى الاسماء . وأما اللون والشكل فلم يعرفوا كيفيته لكي يفرحوا بوعد الرجل ويحبونه . على هذا المثال ، وعد الله الناس بكنوز عظيمة فى ملكته . وقد سمع جميع الناس بأسماء هذه الكنوز ، وأما فهم معناها وقوتها فهي ناقصة . كما قال الرسول « انى أرى ان أحزان هذا العالم لا توازى المجد المزمع أن يظهر فينا ، (رؤ ٨ : ١٨) .

قال ان الناس أحسوا فقط بالاسماء ، ولم يفطنوا إلى سر ذلك المجد وكيفيته . لذلك لم يدهشوا من غنى الله ، ولم يحسوا بحسن مواعيده ليحبوه من أجل مواهبه . ولذلك ردلوا بعضهم بعضاً لأنهم لم يعرفوا رجاءهم . فلو اعتنيتهم بفهم الرجاء المزمع لكان ليكم بذلك سلطان على آلامكم .
دربوا ضمائركم يا أحبائى ان تتعلم الأمور التى فيها منفعة حياتكم . أكثر من الحكمة الزمنية . لان ذلك يقدمكم إلى الله . فإن جميع التأديبات والقصاص والنقبات التى حلت بالناس ، حدثت من أجل عدم سيادتهم على آلامهم الرديئة .

فلأى سبب غرق الناس بالطوفان في أيام نوح؟ ألا أنهم لم يعرفوا سير
النجوم ، وعلم الفلك ؟ أم لأنهم لم يسودوا على حركاتهم المضطربة ؟
وما سبب إحتراق مدن سدوم بالنار ؟ أبسبب عدم مهارتهم في حساب
الفلك ؟ أم لأنهم لم يقيموا شهوات قلوبهم النجسة ؟ لم أجد أبداً كتباً
تطوب المهرة في الجسدال ، بل قال طوباهم الذين بلا عيب في الطريق
السالكون في ناموس الرب (مز ١١٩ : ١) .

ان كافة اضطرابات الناس في الشرور لم تلشأ عن عدم معرفتهم بالعلوم
بل عن عدم عنايتهم بإبطال آلامهم الرديئة . فلو كان كل واحد يعنى
بإبطال آلامه ، لعاشت المسكونة كلها مبتهجة في أمن وسلام . لأن النافع
والموافق للإنسان ان يعنى قبل كل شيء بتطهير آلامه . وبعد تنقية نفسه
من الآلام يبحث عن أنواع الحكمة ليتدرب عليها .

مثل انسان أضنك المرض جسمه وامتلات أعضاؤه من القروح والدمامل
فإنه لا يليق به أن يبدأ بتعلم الصناعات ، بل يعنى أولاً بمعالجة جراحاته ،
وبعد أن يبرأ ويشفى يصبح له أن يتعلم كل شيء . هكذا أيضاً لا ينبغي
للإنسان أن يبدأ بالجدال قبل أن يعنى أولاً بإبطال آلامه . وعندما يصبح
قادراً على تعليم نفسه يليق به أن يتعلم كل شيء .

لما كان أحد الاخوة الشرقيين واسمه مار الامدى ، قد دخل مباشرة
ولم يسمع شيئاً من التعاليم التي كانت في الأيام الاولى . قال : لا داعى لأن
يدرس الانسان شيئاً عن آلام نفسه ومعرفة كيفيتها لأن كل واحد يعرف
ما ينفعه وما يضره . فأجابه المتوحد : إن كنت يا أخى كاملاً في معرفة
نفسك ، ففسر لي ما أسألك عنه .

إخبرني عن خفاياك . لست أقصد طبيعة النفس لأنك سوف لا

تدان عن جهل ذلك . لأنك تعرف كيف تظهر أنها فيك وسيها وماهيتها بل انى أسألك عن الأمر الذى أمرك الله أن تعرفه . إذ فيك ناموس يحب الصلاح ويغض الشر قد وضعه الله فى طبيعتك . فما هى الاسباب التى لا تجعلك تتفق مع صلاح طبيعتك ؟ ولماذا طبيعة نفسك لا تحب الجسدانيات ؟

أى الآلام يبدأ فيك أولاً ؟ وأى الآلام يأتى بعد الشهوة ؟ وما هى الأمور التى تولد فيك مخافة العالم ؟ وما هى النتائج التى تتبع ذلك ؟ وما هى العوامل التى تكثرهم ؟ وبماذا نبعتها عن النفس ؟ ولماذا يعتبر شر الحسد والكآبة مدمنا فى الناس أكثر من بقية الآلام . لأنه يوجد من تخلص من حب الفضة ولم يتنق من الحسد . وما هى الافكار التى تستطيع بقوة أن تغلب كل ألم من هذه الآلام ؟ وما هى الحركات التى تستطيع أن تبطل فاعلية الجسد ؟ والتى تضاد الشر ؟ والتى تضاد الخوف ؟

كما ان لكل مرض من أمراض الجسد أدوية معروفة بحكمة الطب ، ولا تشفى كلها بمزيج واحد من العقاقير . هكذا أيضاً كل ألم من آلام النفس له أفكار معروفة تغلبه بحكمة الضمير ، فأسلك ما هى المدة التى يستمرها كل ألم من هذه الآلام فى النفس عندما يعنى الانسان بإبطالها ويبدأ فى إقامة الجهاد مقابلها ؟ ولماذا لا يسهل عليه أن يغلبها ؟ وما هو السبب الذى يجعل الانسان أن ينقسم على ذاته فيكون غير موافق لافكاره ويغضها رغم سكنها داخله وترجر الافكار فلا تمنى ، وتتضرع لإبطالها فلا تبطل ، وبدون إرادتك تسكن فيك هذه . أعل تدبيرك يكون بغير إرادتك ؟ فإن كان لك سلطان بإرادتك ، فلماذا يسكن فيك شيء لا تريده ؟ وضع لى أيضاً لماذا تغلبك أفكارك ؟

لا تضل يا أخى الحبيب بما تظنه فى ذاتك . فأنت مريض لا تريد أن تهتم بشفائك . كما تظن بسذاجة أنك حكيم . لأن من عدم معرفة الناس والامور الخفية فى عمق النفس يظن انها امور بسيطة . أى أمر أفضل وأهم من أن يفهم الانسان آلامه الرديئة ويستعبد لها لسيادة إرادته . لذلك دائماً يمدح الله الضمير المجتهد فى تنقية العقل . ووعدده فى الكتب بخيرات كثيرة لأن هذه هى الحكمة الحقيقية التى وضعها الله فى طبيعة البشر فى هذه الحياة . التى ليس فيها ظنون ولا تصنع من كل الكتب وطبائع البشر . إذ يشهد الناموس الطبيعى الذى فىنا بأنها حكمة حقيقية وأن الأعمال الصالحة هى التى تنفع الناس كما قال بولس . وأما بقية الحكمة فمخلوط فيها تصنع وظنون .

يا للعجب من ضلالة الناس ، إذ ان فيهم معرفة قوية بغير آلام ، وكل واحد يظن انه غير محتاج أن يتعلها لمنفعة نفسه . فإن كان الحاذقون فى صناعة الطب قد قالوا عن معرفة الجسد « نيت فقراطيس » ، أن حياة العالم قصيرة وصناعة الطب طويلة ، فكى تكون حياة الإنسان ؟ لأنه لا يستطيع أن يدرك جميع تعليم أنواع الطب .

فإن كان بالنسبة لحكمة هذا الجسد الذى نلبسه ، تعتبر حياة الإنسان أقصر من أن يعرف تركيبه وكل أنواع أوجاعه وطرق شفاؤها . أفنجر أن نظن بخصوص حركات طبعنا الخفى اننا قد عرفنا ترتيب أنواع آلامه ونظن انه بهذه المعرفة الساذجة يستطيع الانسان أن يفهم آلامه الرديئة لكى ينعق منها ؟

بالحقيقة ان لم تعط للإنسان معونة إلهية فانه لا يستطيع أن يبلغ إلى نقاء النفس ولا إلى شىء من العمل الإلهى . هذا الذى مزع أن يعطى لنا

بالميلاد الجديد فنكون هناك بضمير نقي وفكر بسيط نفكر فيه . ولكن ما دام الإنسان في الجسد فإنه لا يبلغ إلى هذه المنزلة .

رأيت إنساناً إلهياً وكان حاذقاً في حكمة الفلسفة ومدرّب ، وسمعتة يقول انى لا اقارن بين شيء من الحكمة وان يكون الانسان حكماً في الإعتاق من آلامه الرديئة . وأيضاً قال ان الذى يطرد من نفسه ألاماً واحداً ردياً خير عندي من الذى يخرج عساكر الشياطين من المجانين . لأن الذى فيه شياطين لا يدينه الله عليهم ، وأما الذى الآلام السيئة ساكنة فيه فهو واقع تحت دينونة الله . لأنه لم يحاول أن يتخلص منها . أما الشيطان فلا بد أن يخرج وأذيته مقتصرة على الجسد فقط ولا يقدر أن يؤذى طبيعة النفس . أما الذى فى نفسه ألم رديء ، فإنه يستمر حتى بعد موت الانسان .

رأيت انساناً صنع عجائب كثيرة لكنه كان جاهلاً وأحمقاً . لأنه كان معتاد أن يغضب ويشتم . ومع أنه كان يخرج الشياطين بصلاته فى تلبذة الخفا فى بلاد الهند إلا أنه لم يعتنِ بآلامه .

وقال أيضاً ذلك الرجل العجيب الغنى بالحكمة الذى ذكرته آنفاً . ان من الوقت الذى تلبه فيه ضميرى لأعتنى بالتعليم وبمعرفة ما هو جيد لى وما هو رديء . وانا مهتئ بهذا على الدوام ، ومع ذلك فأنا مقصر فى هذه الحكمة . انظروا ماذا قال هذا الانسان العجيب عن نفسه .

يظن بعض الناس انهم قد أدركوا المعرفة بلبس الإسكيم فقط وبقراءة الكتب . ولكن لكى لا نخيب إرادة أخينا هذا فلنذكر تعليماً واحداً عن الآلام : يا أخى ، إن كان الإنسان لا يصنع إرادة الآلام بالسلبية فإنها تضعف . كما ان الأسود قوية بطبيعتها ولكن بالسكون يهدأ سم شرها رغم

وجوده فيها . هكذا نحن أيضاً بالاكل الدائم تشتد قوة الاسود وشجاعتها
وأيضاً إذا صنع الانسان إرادة أفكار آلامه فإنه يحرشهم ويقويهم عليه .
الذى له إهتمام بإخراج الآلام ويجاهد في طردها من داخل ضميره
لا تعود تسكن ضميره بسلطان . بل تخطر فقط على طريق قلبه إلى أن
يلتهرها ويطردها . وعند ذلك تضحل بسهولة . كالعييد المطرودين من
بيت سيدهم لا تبقى لهم دالة ان يدخلوا كمعادتهم الاولى . هكذا ايضاً إذا
ما طردت النفس دالة هذه الآلام منها فإنها تبعد خارجاً عنها . وهكذا
يكمل الإنسان الهادى . بسلامة ضميره على الدوام .

ماذا نقول عن الذين عندما تكثر عليهم الأفكار عوضاً عن أن
يتفاوضوا بالقراءة لكي بالكلام الصالح يهدأ ضميرهم من سجن الأفكار
يعتنون بكثرة الكلام ظانين ان بذلك تهدأ قلوبهم من شدة الأفكار !
لا تظن أيها الانسان انك تستطيع أن تجد عزاء لضميرك من مفاوضة
الأمور أو من الهذيد بها تغلب الأفكار . فالأفكار الأرضية لا تستطيع
أن تبطل أفكار الجسد . وبمفاوضة الأمور قد تستريح مدة قصيرة من
ذلك الفكر الردى الذى يعذب ضميرك ولكن لا تظن ان بهذه المفاوضة
تغلبه . لأنه سينتبه اليك دائماً وبذلك أعلم انك ما غلبته ولا أبطلته .

لا يلغى لنا ، عندما تتحرك في ضميرنا الحركات المسجسة أن نبحث
عن معونة وغزاء في الأشياء التى تترى . لأنه ليس فى الاهتمام بهذه المراتبات
قوة حتى نظن اننا بها نستطيع أن نبطل من أنفسنا حركات الكتابة بل نطلب
من المسيح . لان الاهتمام به فيه قوة كبيرة وشجاعة وكفاية لان تغلب جميع
الحركات المتحركة بإزادة الجسد المسجسة .

لأنه عندما أراد بولس أن يعظ عن اننا نستطيع بالطلب من المسيح

ان نأخذ قوة ومعونة على أحزانتنا ، قال : ندنوا الآن علانية لكرسى نعمته
لكي نأخذ رحمة ونجد نعمة للبعوة في زمان الضيقات (عب ٤: ١٦) لان الله
وحده قدوس وبقدسه تتشرف العوالم بالمجد . هو يعطينا لكي بقداسة
نأخذ في أنفسنا دهش عظمتة . الذي له المجد إلى الابد آمين .

المبهر الخامس

عن آلام النفس

قال اوسايس : نريد أن نعرف غرضاً آخر لهذه الامور . لكيلا
تنظر بتخبط وبليلة إلى أسماء الفضيلة . ونريد ان نعرف مقدار قوة كل
واحد منها ، الجسداني والنفساني . وليقتضح لنا انواعها . لكيما يستضيء
ضميرنا بأنواع الفضيلة الكثيرة . فقد سمعنا ما ذكرت عن الاتضاع والرحمة
ونريد ان نعرف ان كان ترتيب الاتضاع واحداً . او في الرحمة انواع كما
في الكتابة . لانه توجد كتابة عالمية وتوجد كتابة من اجل الله . وامور
أخرى نريد أن نسأل عنها .

قال المتوحد : اسألوا بفرح عن الامور التي في ضميركم ونحن حسبنا
مقدرة حقارتنا نرضى ضمائركم .

قال اوسايس : نسأل عن ألم الخوف وعن سببه هل هو للجسد أو
النفس . وان كان للجسد فقط فكيف توجد مخافة الله في الانسان . لانها
ليست في الحيوان . وان كان للنفس فكيف يخاف الانسان من

المتضادات . ولذلك للمخافة أسماء فيقال مخافة الله ومخافة العالم . فبين لنا أنواع الخوف .

قال المتوحد : مخافة العالم يسببها الجسد . أعنى خوف الليل ، والرعب والارتجاف من الأمور . والخوف من أعداء الجسد . فالجسد هو سببها لأنه خاضع لها . وأما النفس فما دامت في الجسد فهي تشاركه في خوفه . إذ إن الخوف ليس من طبيعتها . لأنها أعلى من المؤذيات والمخيفات . لأن الخوف يلشأ عن الشيء الأقسى منه . مثل من لا يخاف إلا من رجل أقوى منه . هكذا الجسد لأنه خاضع لهذا العالم فهو تحت مخافته .

أما النفس فلأن طبيعتها غير خاضعة لشيء من المؤذيات فهي مرتفعة عن مخافة هذا العالم . لأن طبيعة النفس غير خاضعة للزمن ولا لاختلاف الأزمان . ولا للإفتقار إلى القوت ولا للشبع من الغلات ولا لضحك الجوع ولا لخرس الكلام ، ولا لعمى العينين ، ولا لكساح الرجلين ، ولا لعصم اليدين ولا لغيوب الجسد ، ولا لدمايل البرص ، ولا لوجع الأعضاء الداخلية ، ولا لمرض الأمعاء ، ولا لاعتاب السكلى ، ولا لإنتفاخ المعدة ، ولا لفساد الشرايين لكثرة الدم ، ولا لرخاوة الشيوخوخة ، ولا لضعف القوة الناشئة من انحناء القامة ، ولا للأمراض المختلفة ، ولا لسهاعات السوء ، ولا للحروب المسجسة ، ولا لفتن الأقاليم ، ولا لخوف الوحوش الكاسرة ، ولا لسلطان الشياطين ، ولا لمؤذيات الأرواح النجسة ، ولا لرعب الأحلام ، ولا لظلم حكام العالم ، ولا لجميع هذه الأمور تخضع النفس . ولكن طبيعة الجسد خاضعة لهذه كلها . لأنه بدون هذه الأمور لا يوجد خوف عالمي .

وانى لم أذكر هذه الأشياء كلها إلا حتى أظهر عجز محبة الجسد لآله

خاضع لهذه كلها . وهى تسود عليه . والناس يحبون البقاء فيها . وعندما يحين الوقت الذى فيه تُتفك عنهم هذه المؤذيات كلها يصيرون معتوقين ومع ذلك فإنهم يحزنون ويكتئبون . وأما النفس فهى منعقة من هذه جميعها . وليس لها أمور ضد هذه تفرح بها مثلما يحزن الجسد بخضوعه لها . وإن كان ينبغى لها أن تفرح بإنسانها الداخلى المرتفع عن هذه الآلام كلها .

وطبيعة النفس ليست خاضعة لهذه الآلام فقط ، بل أيضاً غير محتاجة لمعونة الخليقة لها . فهى لا تلتفع من اشراق الشمس ، ولا من راحة النوم ولا من اقتناء الغنى . ولا من المراكز والرتب ، ولا من لذة المأكولات فالطبع الغير موضوع تحت سلطان العالم كيف نجعله تحت مخافة العالم !

أما خوف النفس فلا ينشأ إلا عندما تلتفت إلى الجسد ، فهذا الخوف ناشئ من الضلالة والطغيان ورعب عدم المعرفة . وإذا ما ألفتت النفس إلى الجسد وأختلطت به واتحدت معه فى الفكر فإن الإنسان يخاف من العالم ومن مؤذيات تلك الآلام التى ذكرناها . كذلك اذا اتفقت النفس والجسد بضمير واحد فإن مخافة الله تكون حينئذ من الخوف من الدينونة ومن خروج القضية ومن رعب عذاب الجحيم . وحدود هذا الخوف يكون من غضب الله .

وإذا كانت النفس أقوى من الجسد فلا تخاف إلا من حرمانها من استحقاق المعرفة أو لئلا تحرم من الحكمة الحقيقية ، أو لئلا تحرم من أسرار الله .

هذه هى أنواع ألم الخوف .

قال اوسايس : حسناً وياتساع تكلمت عن هذه الآلام . والآن نذكر

لك بعض الأسماء لتكاملنا عنها .

أولا عن الكآبة : الكآبة الجسدانية تلشأ من أجل الاشياء المرئية .
وأما الكآبة التي من أجل الغضب على الخطية فهي من ضمير حسن مشترك
مع معرفة النفس . وأما الكآبة الغير مختلطة بالجسد وتزهر بحركات المعرفة
تكون متى يحس الإنسان بالعظمة المزمعة وينظر من أى خليقة
هو . ويتفرد في طبع النفس الممجد ويحزن على حبس النفس في هذا
الجسد الضعيف .

عن ألم النوح : إذا كان النوح من أجل أمور عالمية فهو جسدانى .
وإذا كان على الذنوب والزلات فيكون الضمير قد رجع إلى رجائه . وإذا
كان من أجل إتضاع الانسان الخفى فهو فضيلة المعرفة .

عن المسكنة والفقر : مسكنة الجسد هي التجرد من المقتنيات وضعف
قوة الحواس . لان المسكنة التي من المقتنيات هي خارجة عن النفس . وأما
المسكنة التي من صحة الاعضاء هي لطبيعتها . ومسكنة النفس من العالم عبارة
عن التجرد من الافكار المرذولة . والتجرد من الافكار المرذولة هو غنى
معرفة النفس . ومسكنة طبيعتها في هذه الحياة هي نقص المعرفة وعدم
الفهم وقلة التمييز .

عن التجرد : التجرد الجسدانى هو ترك المقتنيات . والتجرد النفسانى
هو التعرى من الآلام . والتجرد الروحانى هو إبطال الظنون . وهنا
تجرد من المقتنيات ويمكننا أيضاً أن نتجرد من الآلام . وأما التجرد
من الظنون فلا يكون إلا في الحياة التي بعد القيامة .

عن الرحمة : الرحمة الجسدانية هي أن يعطى الانسان صدقة ويعضد

الضعفاء . ويشبع الجوع ، ويكسى العرايا ويريح المتضايقين . الخ . وأما الرحمة النفسانية فهي أن يرحم الانسان مَنْ يؤذيه ويغفر لاعدائه ويُحسن لظالميه ، ويصنع المعروف لطارديه . وأما الرحمة الروحانية فهي أن يتحنن الانسان على الظالمين ، ويعلم عديمي المعرفة ، ويقدم العصاة للإقتناع الحقيقي ، والبعيدون يقربهم من الله ، والغرباء عن الله يَهْتَلِمهم لاسرارهم ، ويرد الضالين ، وينادي بالرجاء للذين لا رجاء لهم . هذه هي الرحمة الروحانية التي تكمل بالفعل في الانسان الخفي . وهذه من أدلة مراحم الله للجنس البشرى .

عن السلام : السلام الجسداني هو أن يراضى الانسان ويصلح من أغضبه . والسلام النفساني هو أن يكون الانسان في نفسه كاملا بكل القلب ويصلح ببساطة السلام بغير كلفة غش ولا كين سخط .

عن الأمن : الأمن الجسداني هو إبطال الحروب وهدوء البلاد والطاعة للسيادة وعدم التقاتل على الرئاسات وعدم النهب والخصومات . وقلة المرافعة في بيت الحاكم . والهدوء من المثالب . وقلة المجادلة عن الايمان ، والمودة بالسكون من المنازعات ، والأمن النفساني هو قلب غير متسجس يانقسام أفكار الضمير ، إرادة لا تتخاضم مع ذاتها ، فكر هادئ لا يكدر القلب ، هدوء النفس ، عدم بلبلة الحركات ، والأمن الروحاني هو عقل غير منقسم ضد الحق ، نفس غير منقسمة بالظنون ، مودة العالم المزمع . . هذا هو أمن الحياة التي تكون بعد القيامة .

عن الطهارة : الطهارة الجسدانية هي تنظيف الاوساخ . تنقية الاعضاء نظافة الملابس رائحة زكية . والنقاء النفساني هو صقل النفس من مكدرات الجسد . وتنقيتها من أوساخ الافكار الدنسة . نقاء الافكار واستضاءتها

صحة الحركات . والنقاء الروحاني هو الارتفاع عن العالم وعدم تذكر
أموره والهتم بالله والنظر الدائم فيه . وهذا هو النقاء الذي لحياة
ما بعد القيامة .

عن الصوم : صوم الجسد هو الجوع من الغذاء ، البعد عن المأكولات
النسك من الدسم . وصوم النفس هو أن يجوع الانسان ويعطش للبر
ويصوم عن التداير الرديئة وعن الاهتمام بها وعن ذكر الرذائل . وأما
أن لا ترد الرذائل على ذاكرتنا فهذا لحياة ما بعد القيامة .

عن الخدمة : خدمة الجسد هي تكميل شهواته . طلب الغنى . محبة المال
وخدمة النفس هي طلب حياتها . محبة العلم . وجود الحكمة . الرجوع عن
الجسدانيات . الاعتناء بما يخص النفس . والخدمة الجسدانية أمام الله
هي النذور والقرايين كعادة شريعة بني اسرائيل . لأن خدمتهم كانت
جسدانية . والخدمة النفسانية لله هي الترتيل بحزن . وأفكار ذكية بضمير
نقي . والخدمة الروحانية لله هي الدهش به ، وتسبيح عظمة حكمته في عمق
العقل . وهذه أعلى من هذه الحياة ومحفوظة لنا في حياة ما بعد القيامة .

عن الذبائح والقرايين : القربان الجسداني هو ما يقدمه الانسان لله
من الأشياء الخارجية . والقربان النفساني هو أن يقرب الإنسان ذبيحة
جسده لله . والقربان الروحاني هو سر الشركة مع الله وأن يقرب الانسان
أفكاراً طاهرة مصجوبة بحركات الدهش بالله في كل حين .

عن المذبح : المذبح الجسداني يشبه مائدة الشعب التي كان يقرب عليها
أجساد حيوانات مائنة . أما مذبح النفس الخفي هو الضمير المهتم بإرضاء الله
بالأعمال الحسنة وتذكر ذبيحة المسيح . والمذبح الروحاني هو العقل

المرتفع عن تذكارات هذا العالم ويسجل بمعرفة الدهش بالله .

عن الترويح : الترويح الجسداني هو شيء تمسكه النفس وتروّح به كما كان ابراهيم يزعز الطير لئلا يحوم على الذبائح المقسمة (تك ١٥ : ١١) .
وترويح النفس هو ضمير حساس يتحرك ليطرد الأفكار الدنسة من القلب والترويح الروحاني هو عقل يختلج بحركات مدهشة عن الله .

عن البيعة : البيعة المنظورة في عالمنا هي جماعة الناس واجتماع الشعب مع بعضه البعض . والبيعة الحقيقية هي مودة الضمير واتفاقه بإيمان واحد والبيعة الروحانية هي أعلى من عالمنا وسماها الرسول البيعة السهائية . وهي الجموع العلوية الذين لا يترددون على الأماكن ، فاجتماعهم معاً يدعى بيعة وبيعتهم الحقيقية هي معرفة الحق التي بها يتنعمون بالاسرار الالهية .
عن الكهنوت : خدمة الكهنوت الجسدانية هي التي في الأماكن والمواضع التي فيها يكهن الانسان عن أمور الجسد حسب شريعة كهنوت بني اسرائيل . وأما الكهنوت الذي يكمل بالنفس هو ما يقدمه الضمير لله من أفكار طاهرة وطلبات زكية .

عن المحبة : حب الجسدانيين بعضهم لبعض محوره اقتناء الجسد والأشياء الجسدانية . وحب النفسانيين بعضهم لبعض هو تأديب التعليم وتدريب الحكمة . وحب الروحانيين بعضهم لبعض هو حب الله وتمجيده ومعرفة رجاءهم . فإن أحب أحد الله من أجل المراتب فحبه جسداني . وإن كان الانسان يحب الله بدون غرض فحبه روحاني . وهذا الحب محفوظ لنا في حياة ما بعد القيامة .

عن العزاء والفرح : عزاء وفرح الجسد هو الغنى والعافية والصحة

الحقيقية والحسن .. الخ . وعزاء النفس هو المفاوضة بالكلام الصالح وقراءة الكتب وجودة الحكمة . والعزاء الروحاني هو تأمل القيامة ، ومعرفة العالم الجديد ، والرجاء بالله وهذا الفرع لا يوجد في هذه الحياة بل محفوظ لنا في حياة ما بعد القيامة .

عن السجود : السجود الجسداني هو انحناء الركب إلى الأرض وانحناء الظهر . والتمرغ على الأرض . وهذه السجدة متساوية لله وللناس . ولكن لا ينبغي أن نسجد للبشر بنفس المظهر الذي يسجد به لله وتعاليم الانجيل تطالبنا بأن يكون سجودنا أفضل من الجسدي . لأنه قال الذين يسجدون لله بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا له (يو ٤ : ٢٤) والسجود بالروح في تدبيرنا الحاضر هنا هو فكر حزين يتضرع من قلب يصرخ بحزن .

معانٍ أخرى عن بقية الآلام التي ذكرت : يكفي ما ذكرناه عن كل ألم من هذه التي أوردناها من ناحية أنواعها الثلاثة الجسدانية والنفسانية والروحانية . واسمعوا أيضاً باقي تدبير النفس الفاضل :

السير الفاضل يا أحبائي هو طلب الحكمة .

الفكر الفاضل هو الضمير الذي لا يطيش بالشروور .

الرباطات المؤذية هي الحواس التي لا تسير بالحكمة .

ما يريح الضمير هو أن لا يرتبط بالشهوات .

سقوط النفس هو انحطاطها من علو المعرفة .

قيام النفس هو وقوفها بسلطان حريتها .

يقظة الضمير هو الهذيد الحسن .

رقاد النفس هو إبطال الإهتمامات الصالحة .

- القرب من الله هو الطاعة لوصاياه .
- الشركة مع الله هي الالتصاق بحبه .
- طول الروح على الضيقات هو راحة من الأوجاع .
- الصبر على التعليم هو كنز التجارة .
- عفة الفكر هي طهارة الضمير .
- البتولية الحقيقية هي نفس لم تتزوج بمحبة الجسد .
- نقاء القلب هو عدم ميله للعالم .
- التواضع الجسداني هو نظرة مرتبة مع جواب هادي .
- التواضع النفساني هو أن يعتبر الانسان نفسه أقل من كل أحد .
- الصلاة الروحانية هي طلبه الامور الغير مرئية .
- السكوت الجسداني هو إبطال الكلام .
- السكون النفساني هو ضمير لا يخاصم بأفكاره .
- السكون الروحاني أن لا تنجس النفس بالظنون .
- السيادة الحقيقية هي استعباد الحركات الردية .
- عظمة الجسد افتخاره بالمقتنيات .
- عظمة النفس افتخارها بالمعرفة .
- ضحك النفس هو الاستهزاء .
- الجهاد الفاضل هو القتال مع الآلام .
- النشاط الحقيقي هو غلبه الافكار الرديئة .
- غلبة النفس هي الملكوت الحقيقي .
- سلاح الضمير هو لبس الحكمة .
- التجارة الناقعة هي التعليم بالصالحات .

الغنى الثابت هو المخفى في ذخيرة النفس .
الشجاعة الممدوحة هي أن يغلب الإنسان إرادته الردية .
تستطيع الشياطين حمل أثقل الأمور ، وهدم الأسوار ، وقتل الناس ،
ومع ذلك لا يريدون أن يغلبوا عداوة حسدهم .
شجاعة النفس يا أحبائي هي إذا ما سمعت شكوك البدع لا تشك ولا
تبغض المبتدعين . فإن أبغضتهم فهذا دليل على ضعف النفس .
كما يُجرح الجسد من الضرب ، كذلك تضعف النفس من الشكوك .
إذا ما اختلط الشره بالرغبة . بأفكار جسدانية فلا يشبع الانسان من
شور الآخرين .

شره النفس الطبيعي هو أن لا تشبع من تداريب الحكمة .
عطش الأسرار الروحانية هو تنعم الحياة الجديدة . وكما ان التنعم
الجسداني هو أن لا يمل الانسان من المأكولات اللذيذة العالمية وتكميل
شهواته الجسدانية . هكذا أيضاً التنعم الروحاني هو أن لا يشبع الانسان
من حكمة ذلك العالم العتيد . هذا الذي يريح ويفرح الانسان الداخلي .

الحرية الجسدانية هي عدم مكابرة الكذب مع كلمة الحق وليؤمن
الانسان بالشئ المسلّم له . والحرية النفسانية هي انحلال الجسد وعدم
الخضوع للأفكار الجسدانية . واعلموا يا أحبائي ان هذه ليست هي
الحرية التي بعد القيامة . لأن تلك لا تُعطى للنفس ما دامت خاضعة لآلام
الطياشة بطلبها . لأن النفس التي لم تنخل من رباطات الأشياء لا تكون
شبه الله باهتمامها . وتكون لم تأهل بعد لحرية المسيح التي لا توجد بمحبة
شئ من هذه المرئيات ، ولا بالطياشة لتفتيش الاهتمامات فإن انحلت
النفس من آلام الجسد ثم عادت ثانية إلى آلام واهتمامات الجسد بشكل

آخر . فإنها تضع على ذاتها نير العبودية . إذ تنحل من إرادة الجسد وتخضع للمخلوقات بالتفتيش عنها . وطالما اهتمت بهذا التفتيش تبقى في الخوف لئلا تميل إلى الضلالة . وإن لم تهدأ من تفتيش الضلالة لا تهدأ من الخوف .

الحرية الروحانية لا تخضع لتذكارات هذا العالم، ولا لذكر المخلوقات ولا للطياشة بالعناصر ولا بفحص تركيبها ولا محبة معرفتها ولا بحكمة الأرض . ولا ظنون تلك الحكمة . ولا تخضع لفرح الضلالة . بل حرية المسيح الحقيقية هي ملكوت السموات المزمع قبولها هناك . ونحن يا أحبائي نطلب وتتضرع إلى الله أن 'يأهّلنا لها برحمته وبنعمته في شركة سموات المجد .

لذلك نتقدم إلى الترتيب الممجّد الذي هو تدبير الإنسان الداخلي بأن نبتعد عن الالتصاق بالردائل التي ييغضها الله . وبعدم ترك ضميرنا في بلد الأفكار التي ليس فيها سكّون من عناد الحرب . بل لنسكن نفوسنا في البلد النقي الذي ليس لسلامه مقاوم . ولا نترك في ضميرنا أفكاراً تضمر أموراً بعيدة عن إرادة الله . ونلصق بمعرفتنا الهذيلة بمعرفة سيد الكل . ولا نترك فينا إهمالاً يعوّق حياتنا عن عمل الصالحات . ونحذر من الرقاد الخفي الذي ليس فيه نظر الحقيقات . ولا نترك وسخ الخطية في نفوسنا لئلا تبغض الحسن الروحاني . وننقى قلوبنا من صدأ اتهامات العالم . ولا نخضع حركات نفوسنا للجسد . ونرضى الله بثبات إرادته فينا . ولا نبتعد عن محبة شريعته بمحبة أعمال الخطية ونقتنى دالة ذوى الوجوه البيضاء بإحتمال الضيقات التي لأجل اسمه . ولا نضع ذواتنا تحت ملامة نقاوته بإرادتنا بمخالفة شريعته . ونعتق أنفسنا من الديونة بحفظ وصايا السيد العادل ولا نصنع كنز البنوة بتغريباتنا من الله ، ونجتهد أن نرث مواعيد الآب بإحتقارنا الأشياء الزائلة ، ولا نجعل اتهامات قلبنا تتشبث بأفكار

المرئيات . ولا نحب الهذيد في الأشياء الموضوعة أمام نظر أعيننا . ولا ترتبط بالأشياء التي لا بدسندتحل منها . ونطلب رباطات تضبط حواسنا بمحبة الله . لكي عندما تتحل من هذا الجسد المملوء من الآلام نسكن في بلد الأفراح .

وأيضاً للقديس مار يوحنا

تعليم يوافق جميع الضمائر ، قاله بمعان كثيرة

وجود محبة الله هي اقتناء مملكته .

بظهور المسيح ظهرت المحاسن الخفية المزمعة . وصار طريقا للهلكوت واستعلانا لأسراره . ومن يرتبط بجسمه كالعضو يشارك آلام صلبه .

الحب الإلهي لا يكون بعلامة بشاشة الوجه . بل يحمله العقل في عروقه الروحانية . وأثماره ليست بهجة الوجه بل حزن الضمير . وهو لا يكون بالكلام لأنه ليس حب جسدي يتعبد لإنسان خارجي .

الاهتمام بالروحانيات هو احتقار الجسدانيات .

محبة الحياة المزمعة هي بغض الجسد .

بغض الجسد هو إبطال شهواته .

سلاح الغضب يؤذى صاحبه . سلاح التواضع يشرف حامله .

خدمة البغضاء تبطل طريق المحبة .

الحقد هو نزع الصلح .

قيام الصالحات نقض للشرور .

تبكيت الصديق يلد الحب ، وتبكيت المبغض يلد العداوة .

مرض النفس هو عندما لا تستطيع أن تحمل الصالحات .

عافية الضمير عندما يعين الآخرين .

العين المتكدرة لا ينقيها النور ، والنفس المضطربة لا يطهرها الحق .
علو القداسة مجاورة الملائكة .

الكلام هو ثمر الفهم ، فتلقاه أحضان المسامع .
الضمير ساكن بالسكون وبالكلمة يخدم حركاته ، والأزلى ساكن
بالسكون وبالكلمة (الابن) يخدم أسرارهِ .
يظهر الضمير بالكلمة . والآب ظهر بكلمته (الابن) .
العقل مخفي فلا يُعرف وبالكلمة يظهر للسمع ، ولم يظهر الآب لأنه
مخفي . وبالكلمة (الابن) ظهر للخلقة .
بالكلمة يتكلم العقل مع الناس ، وبالكلمة (الابن) تكلم الآب
مع العالم .

حواس الجسد لا ترى الأمور الخفية ، وحركات النفس لا تعرف
السر الروحاني .

اللسان قلم النفس ، يرسم للخفيات صوراً مادية .
الصوت محدود بالجسد ، وليس للصوت سلطان خارجاً عن الجسد .
السقوط عن الله هو هلاك الحياة ، لأن كل من يسقط من الله ليس
له قوة أخرى تحمله . وإن كان يظن أن هناك قوات أخرى تقبله فليعلم
أن قوة الله هي الحاملة لتلك القوات أيضاً . ومثلما يشاء اسمه يقويهم بقوته .
يا ابني لا تجعل القوات تجذبك بشرف قريب . لأن سلطان القوات
نشأ من قربهم من الله . وأعطاهم من غنى نعمته . لأن نعمته ليست محدودة
لذلك نعمته تشمل جميع القوات . وكل القوات تخضع له .

كما تنكشف الوجوه بعضها لبعض هكذا القلوب مكشوفة لسيد الكل .
الأفكار الرديئة تنبت عن الغش .

الجسم هو بيت الحركات المضطربة ، الذى كل ساعة ييكن مكانه عليه
الجسد هو بحر الأمواج (الاضطرابات) .
المعرفة هي سفينة حاملة الصالحات ، والإرادة هي النوتى المدبّر ، ومثلها
تهدأ السفن فى الميناء ، هكذا الجسد ميناء الشرور .

الحكمة التى تلتج من الأعمال (الجهاد) هي سر العالم الجديد .
بالأعمال يظهر الحق ، وبالكلام الحق مظلوم .
العمل هو ثمرة الحق ، والكلمة الكاذبة تقف كالزانية فى باب الفم .
الكاملون يسرعون نحو الأعمال (الجهاد) أما الأطفال فنحو الكلام
الخوف المتولد من الاستحياء والخجل من الشرور هو طريق الصالحات
الخوف الذى من الله هو حد الواجبات .

أولاد أسرار الرجل هم شهود عليه .
مرافقة الصبيان أرض ترتبى الشهوات .
كثرة الكلام ، كمن يستجدى ويجمع خطايا من الأبواب .
التفريج عن الجسد خدمة العالم .
يقظة النفس هي تدير العالم الجديد .
عظمة النفس ضرر الجسد .

استعباد الجسد هو حرية النفس . وحرية النفس إستعباد الجسد .
النفس الطاهرة هي مسكن الله .
النفس المسجسة هي قفر يملك فيه الشر .

حسن النفس هو الهتم بالله والهتم بالله هو مفتاح باب الحكمة .
الدخول إلى العالم هو الاهتمام به . والخروج منه هو معرفة الله .
النظر إلى الله يجعلك تسود على الآلام .

الظنون الكثيرة إهلاك للحق .
العزاء الذى مصدره غير الله ، يُرجع المرض .
الفرح الناشئ عن الماديات ينحل . لأن بضائع الماديات بضائع
معها فرحها .

المراكز المصطحبة بالفخفخة يلشأ عنها حزن عظيم بعد ذلك عندما تضع .
الشر الملتصق بالانسان ، كالارض للعقاير تربي الأعداء .
الغش هو عدم الحب .

تغيير الكلام هو فضيحة المعرفة .
الرجل المخاصم يبغضه أصدقاؤه .
مقتنيات الجسد ، تبطل مع الجسد يأتخلاله من العالم . ولا يكون لها بقاء .
خارجاً عن العالم .

الغنى أمواج بحر مضطرب فى قلب قانية .
الكلام الشرير هو ألم الغضب ، والكلام الهادى يبطل الغضب .
والتنعم أصل كل الشرور ، والضمير القانع يبطل حركات العالم .
السلطة الغير مقرونة بعدل هى موت ثان .

ذكر الله هو نور النفس ، وذكر المذنوكين هو زرع الرحمة .
ما يُجمع بالظلم يضع بالعدل .

حبة المقتنيات هى تربة للشر .

الشره هوة هلاك للنفس .

الهرب من الغضب هو بلد السلام .

الاهتمام بالحياة الزمنية هو التجرد من حبة الحياة الجديدة .

الاهتمام بالعالم بعد عن الله .

- مفاوضة الأمور العالمية تعويق الحكمة .
- الاشياء العالمية للنفس كالرباط للطير .
- الاهتمام بالأرضيات كالفتح للصيد .
- الصوم بالنسبة للشهوات ، كالماء بالنسبة للنار .
- القراءة بحكمة هي أم المعرفة .
- الحلفان الدائم هو الكذب بالحقيقة .
- الكلام الخالي من الحلفان هو المملوء حقاً .
- مسك سيرة الآخرين هو تتويه النفس .
- السؤال عن الاخبار تخيط الضمير .
- تصديق كل الظنون هو البعد عن الحق .
- الايمان بالله هو مدخل الحياة .
- الايمان بالله هو حدّ كل المعارف .
- الحياة التي بلا فساد هي معرفة الحق .
- الموت الحقيقي هو أن يكون الانسان عديم المعرفة .
- الضلالة هي الجحيم الثاني .
- الحسد هو شبيه بالموت . والاثنان للبلاك .
- الصبر للإنسان هو سفينة حياته .
- طول الروح هو طيب قانيه .
- الغيرة للضمير شبه العث للثوب .
- الغضب في القلب كالود في الخشب .
- الإستعجال هو ألم الجهالة .
- المهادى المتعقل في أفعاله كمن يصوت نحو الهدف في النور .

التأديب للضمير كاللجام للتوحش .
بغض التأديب نتيجه الأعمال المرذولة .
لا تستعجل في شيء إلا في الطاعة لله .
مرافقة الجهال يؤدي إلى التشبه بهم .
المتكلم بالسلام يشبه المسيح في خدمته ، والمملوء من الشكوك يشبه
يهوذا الذي أسلم ربنا .
الذي دائماً يخطئ في الخفاء يحتقر الله .
الذي يعد بشيء لا يقدر عليه يفسح مكاناً للضجر .
حب الفقراء يكون كمن له شفيع في بيت الحاكم .
من يفتح باباً للمعوزين يمسك في يده مفتاح باب الله .
من يقرض الذين يسألونه يكافئه سيد الكل .
الاهتمام بحكمة النفس هو الطريق إلى الله .
الاهتمام بالعالم هو مرض النفس .
كالحة للجسم ، هكذا الأشياء الجسدية تضنك النفس .
كل الهموم التي لا توصل إلى الله ، توصل إلى الموت .
وكل أمر يشغل الإنسان عن الهم بالله علامة الخسارة .
عظم الاهتمام بالله يولد إحتقار كل الأفكار .
النفس السائد فيها الهم بالله تخضع لها جميع الآلام .
الذي ينظر إلى العالم كأنه زائل لا يمرض ضميره .
الاهتمام بالشهوة يثير المتاعب في القلب .
التدبير النقي كالبناء للنفس .
إذا أردت أن تأهبل لله فكن غريباً عن العالم .

إن كنت محباً لله لك فطأطأ رأسك أمام كل أحد .
عند الله ، الحق يغلب . وعند الناس ، المال .
النظر إلى الميت خير من النظر إلى اللعب .
رؤية الميت معلية احتقار طبيعتنا ، ورؤية اللعب باب الشهوات .
صوت النحيب خير من صوت المزمار .
النحيب هو باب التوبة ، وأصوات الغناء طرق العالم .
أطلب الحزن على الميت خير من التمتع في الوليمة .
الحزن على الميت هو الازدراء بكل شيء ، والتمتع بالمأكولات
يربي الآلام .
البر المخفي تمجيد لسيد الكل .
الافتخار بالصالحات كاللص للذخيرة .
الصلاة الطاهرة قربان لله .
إحتقار الانسان ، مخالفة شريعة خالقه .
تكريم الكهنة مكافأته من عند الله .
المدير المتيقظ كالسور لرعيته .
الهم بالله هو شهوة محبته .
الجلوس مع الجهال يستوجب الملامة ، ومعرفتهم تطفىء الحكمة .
مرافقة الحكماء مرشدة للضمير .
التعود على محادثة الفوضويين فساد للنفس .
بين المحاربين ينبغي السكوت ، والكلام الموثوق به بين المملوئين
من الحب .
من الرجل الشرير ينبغي ألا تقبل شيئاً ولو كان صالحاً .

من المحب ينبغي أن تقبل كل شيء ولو قاسيت منه الاتعاب .

إحتمال الضيقات مع الصالحين خير من التمتع مع الأشرار .

إنتظار التكريم هو تغصب دائم .

محبة المجد هي ضنك طويل .

محبة التسلط متعبة للضمير .

ضمير لا يميل إلى الله لا حدود لطرقه .

النفس التي لا تختلج فيها محبة الله هي هدف تصوّب نحوه كل الشرور .

ذكر الموت هو مذكّر بالصالحات .

تذكر خروجنا من العالم مسكن للشرور .

رداءة العين صدأ للمعرفة .

ترس النفس محبة الناس .

الحب التام هو رباط حقوى الضمير .

الكلام قبل السلطان ينبوع الضيقات .

لا تقوم قبل الرئيس ولو كان حاكماً عادلاً . لئلا من أجل ربح عدالة أمر

واحد تفقد أموراً كثيرة .

تدبير المسيح سر العالم الجديد ، وصلبه حد عالم الجسد ، وقيامته عظمة

إنساننا الروحاني .

نهار إنساننا الحقيقي هو كشف الأسرار ، ولبه ظلام عدم المعرفة .

التيقظ بالروحانيات هو نهار عالمنا الجديد .

رغبات الإرادة إنقسام الضمير .

الذي يريد أن يقيم هواة (إرادته) في كل شيء يتلف المحبة بمقاومته .

لا ترغب أن تقيم هواك (وتحقق رغباتك) في كل شيء . لئلا ييغضبك
الناس .

المحب يشبه الله ، والمحتقر من الناس مكرّم عند الله .
المبتعد عن أمور العالم يتفاضل شأنه عند سيد الكل .
مَن يريد أن يرتفع قدره أمام الله يُحتقر بين الناس .
الهرب من التكريم هو تمجيد لله .

الفم يخدم العالم ، والضمير يخدم الله .
الكلام يشهد للناس ، والضمير يشهد أمام الله .

الايمان بالله هو طلب بشارته .

المال عند الناس إله ثانٍ

النسك هو علامة إحتقار العالم والتجرد دليل زواله .

بكثرة الملوك يضطرب العالم ، وإضطرابات الحروب لإبطال للأمن .

بيت فيه رؤساء كثيرون يخرّب ، وإنسان له تدبير واحد يعيش
في أمن .

بكثرة المدبرين ينشأ الانقسام .

عبادة آلهة كثيرة إثم ، وكثرة الرئاسات رديئة .

التدابير الكثيرة تلشى . إنقسامات كثيرة والتدبير الواحد أمن دائم .

كما يجب السجود لإله واحد ، هكذا يليق بالإنسان تدبير واحد .

الحسد والغضب أسلحة الشيطان ، والمحبة والسلام أسلحة المسيح .

الضمير المملوء بالشروع يحتقر جميع الوصايا .

الحسد ثمرة المجد الباطل ، والممتلىء حسداً عبد للبهجة الباطل .

مَنْ يَنْدَم عَلَى مَا عَمِلَ مِنْ صَلاَحٍ يَضِيعُ أَجْرُهُ ، وَمَنْ يَنْدَم عَلَى خَطِيئَتِهِ
يَجِدُ حَيَاةً .

الحب يلد الدالة ، والفم يُطهر ما في الضمير .
الوجه يدل على ما في ضمير القلب ومرآة النفس المعركة .
بالمرآة تنظر الأعضاء ، وبالمعرفة الأسرار .
التوبة هي حد الخطية وهي مبدأ طريق الملكوت .
النظر إلى حسن الأجساد هو التعبد للرزائل .
الوجه الجميل فنح خفي ، وتزيين الجسد هو طعم الصياد .
شهوة العين تُثمر الزنى ، والضحك الكثير يفضح النفس .
تقطيب الوجه يافراز يولد العفة .
إنشراح الوجه أفضل من تقطيب الغضب .
الهم بالمؤذيات والد الذنوب الكثيرة . والهم بالصلاَح طريق الحياة .
السكون طريق الحكمة ، وهو ضد مفاوضة العالم .
الكلام ضد مفاوضة الله .
السكون لا يصلح لمحبي للعالم ، والكلام الكثير لا يصلح لمحبي الله .
التعامل مع العالم يكون بالكلام والسمع .
والمفاوضة مع الله تقتنى بالسكون .

السكون يجمع الضمير من الطياشة ، وكثرة الكلام تضيع ما جمعه الضمير .
الغنى الذى يشهد فقير ، والمسكين الذى يقنع بما عنده غنى .
الإنسان المحتاج لأشياء كثيرة جسدانى ،
والذى يستعمل أشياء قليلة نفسانى .
والذى لا يحتاج إلى أشياء خارجاً عنه ، روحانى .

موت الانسان الداخلى هو رقاذه عن الصلاح .
إتفاق الانسان الخارجى مع الداخلى مضادة للحق .
يفعل الناس الصلاح لثلاثة دواع : من أجل الله أو من أجل تمجيده
أو من أجل ربحه والصلاح الذى من أجل الله سعادته فى الله فقط .
كل ما هو ضد المحبة بعد عن الله .
ذكر الله يطرد كل الشرور .
الفرح بالله غير محدود والعزاء بالله لا يخضع للزمن .
التفرس فى الناس اضطراب الضمير ، والتأمل فى الله إنقباض الضمير .
لا تعمل مع سيد الكل من أجل موهبة يعطيها لك . لئلا يجذبك محباً
لمقتلياته وبعيداً عن حب شخصه .
تأمل فى الله وحده لتعرف العالم الجديد . لأنك عندما تنال المواعيد :
سوف لا تهتم بها لأن إهتمامك سيتلع بالدهش فى الله . ولكن فى هذه
الحياة الحاضرة يجب أن نتظر المواعيد التى وعدنا الله بها حتى نحتقر
الأمور المريئة .

مبهر على طريقة السؤال والجواب

قال المعلم للسائل : من دعاك لمخافة الله ؟

قال السائل : الله .

قال المعلم : إن كان الله قد دعاك ، فلماذا تتغافل عن مخافته ؟

فمخافة الله تعلمنا أن يكمل الانسان وصايا الله . وهوذا لا يوجد فيك
شئ من إرادته مع أنك لم تستبدله بعبادة الأصنام . ولكن هذه ليست

معرفة الله التامة . فالانسان يعرف الله ولكن يغضبه بأعماله : فإن تقدمت للسجود لله وأغضبته بأعمالك ، ينطبق عليك قول الرسول « عرفوا الله ولم يعبدوه كإله » (رو ١ : ٢١) لأن الذين يخافون الله هم الذين يحفظون وصاياه . وأما الذين آمنوا بالله الواحد . وبعد ذلك رجعوا فأغضبوه بأعمالهم فإنه يغضب على هؤلاء بالأكثر .

فإن كنت تريد أن تتعلم مخافة الله وكيفية حبه واقتنائه . فأني لا أجد موهبته وأتغافل عن أسئلتك بل أعرف مرمى أسئلتك وأجيبك عنها .

السائل : أريد أن أعرف أولاً ما هو الحب ؟

المعلم : الحب هو الله وحده . وليس الحب اقنوماً (شخصاً) . بل اسماً لما يتجه نحوه فالحب الروحاني هو الله . والحب البشري هو الانسان .

السائل : وكيف يقتني الحب ؟

المعلم : يقتني الحب بالمفاوضة معه والهتم بخيراته . وكما ان الحب البشري ينشأ عن نظر الوجوه ومفاوضة الكلام والمصاحبة وإعطاء الهبات ومن مجموع هذه يكمل الحب . هكذا حب الله يكمل بالمفاوضة معه وبأن يهتم الانسان بالصالحات .

الايمان هو أن يؤمن الانسان بوجود الله . وهو يعطي الأجر للذين يطلبونه فإن طلبوه بتفتيش فهذا ليس ايمان لأن من يؤمن لا حاجة له إلى التفتيش . فإنه يؤمن بدون أن يفحص ويصدق المواعيد بدون أن يراها (عب ١١ : ١) .

السائل : ما هو الحق ؟

المعلم : أمر لم يخلق ولم يصنع ، وهو واحد لا يتجزأ . لأن ما يتجزأ

ليس حق . لأن الحق تام وكامل ولا يمكن تقسيمه . وكله سلام . وإن ظن البعض أنه يتجزأ في قلوب الفاحصين عنه ، فهذا ناشئ . ليس عن تقسيمهم له بل عن عدم إدراكهم إياه . ولأنهم لم يدركوه ظنوا أنه متجزئ .

السائل : ما هو التواضع ؟

المعلم : ضمير لا يتعظم في نفسه .

السائل : وبماذا يكمل الاتضاع ؟

المعلم : يكمل بأن لا يظن الضمير في نفسه أنه حكيم .

السائل : ما هي زيلته ؟

المعلم : عندما يفكر أن ليس أحد أرذل منه ، ويتحقق أنه أنقص

من الجميع .

السائل : وبماذا يقتنى ؟

المعلم : بتذكر زوال كل شيء . . . . .

السائل : ما هو القلب والذهن والضمير ؟ المعلم : هي حواس داخلية

السائل : ولماذا لها أسماء مختلفة مع أن العقل واحد ؟

المعلم : كما أن الجسد واحد ويتكون من أعضاء مختلفة كالعينين

والاذنين . . . الخ العين من أجل النظر والأذن من أجل السمع

هكذا أيضاً للعقل أسماء لوظائف مختلفة . فالقلب ضابط للحواس

الداخلية . والضمير ضابط للإهتمامات الخارجة منه ، والذهن من أجل

التمييز بينها .

السائل : ما هو القلب الحكيم ؟ المعلم : هو الذي يعرف الله ، ويعبده كإله .

السائل : مَنْ هو الوديع ؟ المعلم : الغير متعوج بالشروع .

السائل : متى يكون الإنسان بغير لوم ؟ المعلم : إذا كانت جميع تصرفاته أمام الله .

السائل : مَنْ ذا الذى يشبه سلام سيدنا ؟

المعلم : هو الذى يصالح مَنْ غضب عليه . ويراضى مَنْ يحنق عليه . مثل ابن الله الذى طلب الصلح للغاضبين عليه . وصالح الغاضبين مع أبيه .

السائل : مَنْ هو العادل ؟ المعلم : هو الذى يدين عيوب نفسه . فإن كان عادلاً فإنه يحكم على نفسه بالحكم الذى يحكم به على الآخرين .

السائل : بماذا نحن صورة الله ؟

المعلم : بالسلطان الذى أعطاه لنا وسلطاناً به على المخلوقات . كما قال الله « نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء ... » (تك ١ : ٢٦) .

السائل : فيما نشبه الله ؟ المعلم : بالرحمة والنعمة .

السائل : بأى شيء يتشبه الناس بالشیطان ؟

المعلم : إذا عملوا الشرور ولم يرحموا الآخرين .

السائل : ما هى دالة محب الله ؟

المعلم : دالته ان الأمر الذى يطلبه يصعد أمام الله قبل أن يقوله . والله يستجيبه له مثل ايليا النبي .

السائل : ما هى طاعة الله ؟ المعلم : هى أن يطيعه الإنسان إلى حد الموت . ويتخلى عن حياته ويلبذها من أجل محبة الله .

السائل : ما هو كمال الضمائر التي تحب الله ؟

المعلم : انها غير محتاجة للتفكير في شيء حتى ولا في أعمال الله . فهي تدهش وتتعجب تعجباً ليس فيه طياشة لآي ناحية من النواحي . لأن الذي لم يكمل في حب الله هو المفتقر إلى أن يهدس في أعماله والمواعيد العتيدة . لكي من اهتمامه بهذه الأمور ينمو ضميره في حب الله . لأن من كمل بالحب لا يهتم ضميره في شيء إلا بالله .

السائل : لماذا يوجد من يبغض الانسان الساكت عن محادثة الناس ؟

المعلم : لان الحاسدين يحسدونه على سكوتهم وهكذا قال الرسول « وبخ انتهر عظم بكل أناة وتعليم ، لانه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح ، (٢: ٤) لان كل إنسان تكون له أشياء أكثر من رفاقه يحسدونه عليها والذي يحسد في مقدوره ألا يحسد عندما لا يهتم بعظمة شيء ما سوى حب الله . فلا تحسد لئلا تتعذب بالحسد لان عربون الجحيم عندك هو حسدك فإن كان يعذبك هنا بهذا المقدار فكم يكون مقدار عذابه هناك !!

السائل : وما هي حدود الحسد ؟ المعلم : حده انه لا يقدر أن يسمع مديح انسان .

السائل : وما هو سبب الحسد ؟ المعلم : من افتخار المجد الباطل .

السائل : وكيف نعرف مقدار شره ؟ المعلم : من صلب سيدنا . لان حسد الصالين رفعه على الخشبة .

السائل : وما نصيب الحسد ؟ المعلم : هو نصيب الشيطان .

السائل . هل يستطيع الحاسد والغضوب أن يضبط السكون ؟ المعلم : لا .

السائل : لماذا ؟ المعلم : لأن الحسد كالبحر والغضب والسخط كالأمواج تضطرب فيه وكما أن البحر لا يهدأ من أمواجه . هكذا لا يهدأ الحسود عن أن يؤذى الناس .

السائل . من الذى يسلك كمرضاة الله ؟ المعلم . الذى يسلك كمرضاة الناس لا يمكن أن يرضى الله . لأنه لا يمكن لإنسان أن يرضى الله ويكون مقبولا من كل أحد (لو ٦ : ٢٦) لأن بعض الناس يرون الحسنات سيئات وأمور غير حسنة يقبلها الآخرون .

السائل : من هو المسروق بالاثم ؟ المعلم : هو الذى يفكر بالشر فى الآخرين .

السائل . لماذا يسهل الغضب ويصعب الأمن ؟ المعلم . لأن الناس لا يحبون حق الله . ولو كان فيهم ذلك الحب لحل الأمن . بينهم بسهولة ، ولصعب وجود الغضب .

السائل : هل يليق بالإنسان أن يطلب رتبة وسلطاناً لتقويم المعوجين ، وتبطيل الشرور ؟ المعلم : لا السائل : ولماذا ؟ المعلم : إذا كان الإنسان الغير حائز على رتبة وسلطان يطمع ضميره فى درجة أعلى منه ويتشأخ . فكم بالحرى يتشأخ ضميره إذا تسلط . فإن كان فى حقارته لم يفتن التواضع فهل يقدر أن يكمل الحق فى عظمته ١١ وبينما لم يكن لديه سبب للعظمة كان يطيش الافتخار فى ضميره . فكم بالحرى يكون إذا نال سبباً للافتخار . إن كنت تشتهى فضيلة الاتضاع فلا تطلب درجات الرعاية . وإذا لم يكن فيك افتخار فلا تشتهى الكهنوت . لأن الله يختص

بشغبه أكثر منك . بل حب ان تكون من العامة ، وخروفا في رعية المسيح . لا راعياً يطلب دم رعيته من يديه . اذكر الموت وآخرة كل واحد . ولا تشتهى التسلط . وانظر انك مهما كنت اليوم مكرّماً بالعظمة فغداً ستكون مثل سائر الناس محبوساً في القبر . ارع نفسك في مرج المسيح ولا تطيش خارجاً عن مرعاه . لئلا بطياشتك يصادفك ذئب ويكسرك . فإن كنت لم تقتنى نفسك بعد . فكيف تقدر ان تريح نفوساً كثيرة . إن كنت في الوقت الذي لم يكن عليك فيه أثقال ألوف لم تحي ذاتك . فكيف تقدر ان تخلص شعباً كبيراً من شرور هذا العالم . ابحث أولاً عن حياة نفسك وجمع ضميرك لكي تأهل للحياة في اليوم الأخير الذي يفتقر فيه كل واحد للنعمة :

السائل : لماذا يتحير الانسان بالظنون ؟

المعلم : لانه يطيش بعيداً عن الاهتمام بالله .

السائل : وما الذي يحوجه إلى هذه الطباشة ؟

المعلم : افتخار المجد الباطل هو الذي يجذبه إلى محبة العالم فيتحير .

السائل : وكيف يمكنه أن يتحير ؟

المعلم : إذا جعل همه في الله .

السائل : وماذا يقنع الضمير ان يترك همّ هذا العالم ليهتم بالعالم المزمع ؟

المعلم : دينونة الله هي التي تقدر أن تقنعه ، ومعرفة ان هذا العالم سينحل

وعندما يفكر في دينونة الله حينئذ يمتنع عن شرور كثيرة ، وينحصر ضميره ويهتم بالله ويسبي بحبه .

السائل : لماذا لا يترك الانسان العادات السيئة ؟

المعلم : لانه أحبها فلماذا لا يبعد عنها سريعا لانه ما زال يميل إلى محبتها .
وفكر يقنعه أن يبعد عنها وفكر آخر يجذبه اليها . والفكر ان يضاد كل
منهما الآخر أمامه ، ولانه تعود على عادات منحلة التي هي راحة الجسد ،
فهو يرجح كفة الفكر المائل إلى الحب الجسداني ، ويخضع الضمير للفكر
الذي رجحه ، لان كفة الفكر الصالح خفت ، وعند ما يريد أن يترك
العادات الرديئة تجذبه ثانية لانه رجحها ، وبعناء كثير وتعب يتبدى أن
ينقص من الافكار المنحلة التي اقتناها ، وإن لم يبدأ ان يرجح كفة الافكار
الصالحة لا يقدر أن يغلب عاداته ، وعندما يذكر الانسان دينونة الله
ويحزن على سيرته وتدير حياته ويعطى الويل لنفسه لعاداته المنحلة ، ولو
كان يهتم بذلك دائما لاحتقر العادات في عينيه ولتخلص منها بسهولة .

السائل : من هو الوقح ؟

المعلم : هو الذي يغضب الله في كل وقت ويجسر على دينونة الله ، ولا
يستحي من الله ، ولا يخاف من دينوته .

السائل : من هو الكامل في المعرفة ؟

المعلم : هو الذي يحسب ان كل الناس أفضل منه .

السائل : من هو عديم المعرفة ؟

المعلم : هو الذي يرذل رفقاءه يزدراء .

السائل : كيف يمكن أن يكون الانسان حكيما ويظن انه ليس حكيما ؟

المعلم : عندما يتحقق ان حكمته ليست خارجة عن تخافة الله .

السائل : مَنْ ذا الذى يرذله الله ؟

المعلم : هو الذى يرذل الانسان المخلوق مثله .

السائل : مَنْ ذا الذى يكرمه الله ؟

المعلم : هو الذى يحرص على ان يكرم كل الناس .

السائل : ما هو الغضب ؟

المعلم : هو كلب مكروب ينبج على كل الناس لان الغضوب لا يستطيع أن يتكلم بالسلام .

السائل : ما هو الحسد ؟

المعلم : هو شيطان ثانٍ لأن الله لا يغضب على انسان به شيطان . أما إذا كان الحسد ساكناً فيه فغضب الله يحل عليه دائماً . لأن الله يسخط على شر الحسد .

السائل : بما يُرذل الصوم ؟

المعلم : بكل شئ خارج عن مرضاة الله . وبإختلاطه بكل ما هو سمج . فكما تصوم ظاهراً صم أيضاً فى الخفاء . وكما تصوم ظواهرك اجعل خفاياك أيضاً تصوم . وكما تقمع جسدك من الشهوات اقمع أيضاً آلامك من الغضب . لا تفتخر إذا ما غلبت الشهوة . الخطأ أشرف من الشهوة . لا تفتخر انك غالب . لأن الخطأ الخفى أشرف من الظاهر . الذى يخطئ علانية تبكته الملامة لذلك خطاه قريب من الغفران . وأما الذى يذنب خفياً ويفتخر علانية فإنه بخطأ واحد يصنع خطيتين .

السائل : مَنْ هو المسكين بالروح ؟

المعلم : هو الذى لا يترك فى ضميره شيئاً غير حب الله . لأنه يوجد أناس ليس لهم مقتليات ومع ذلك فقد اقتنوا حسداً وبغضاً . وإذ ليس لهم مقتليات ظنوا أنهم متجردون . ولكن الإنسان المتجرد من المال وله حسد وغيره يعتبر عند الله كأنه غنى مترفع .

السائل : من هو النواح الحقيقى ؟

المعلم : هو الذى ينوح على خطاياہ ويخزن من أجل الآخرين .

السائل : من هو صانع السلام ؟

المعلم : هو الذى يهرب من الغضب ويصلح الآخرين . ولكن يوجد من يصلح الناس وهو غاضب مع آخرين فهذا لا يقدر أن يصنع سلاماً .

السائل : مَنْ هو المتواضع الذى ذكره سيدنا ؟

المعلم : هو الذى لا يقاوم بخصوص أى شيء .

السائل : مَنْ هو النقى القلب ؟

المعلم : هو الذى ليس فى قلبه شيء سوى الهتم بالله . هذا هو الذى ينظر الله فى كل وقت .

السائل : من هو الرحوم ؟

المعلم : هو الذى يتحنن على كل الناس مثل الله الرحيم ولكن يوجد مَنْ يرحم أخصائه ولا يتحنن على الآخرين هذا لا ينبغي أن يدعى رحيماً .

السائل : مَنْ هو المملوء من الحب ؟

المعلم : هو الذى يحب سائر الناس . لأنه يوجد مَنْ يحب أهل ملته ويبغض الذين لا يوافقون أفكاره .

السائل : ما هو تنعم الضمير ؟

المعلم : هو أن يحب الانسان الله .

السائل : متى يتعذب الانسان ؟

المعلم : عندما لا يتبع مخافة الله .

السائل : متى لا يحزن الانسان ؟

المعلم : عندما يسكر الانسان بالله . لان كل الامور المفرحة للإنسان وقتية . أما الذى يفرح بالله ففرحه أبدي .

السائل : ما هو الحزن الذى ينقلب إلى فرح ؟

المعلم : هو حزن الانسان على خطاياها .

السائل : ما هي الندامة وما تتولد ؟

المعلم : من أفكار نقية متواترة ، لأنه عندما تتوالى الأفكار الصالحة توقظ الضمير ، وكما من سهر كثير يتولد التنهد .

السائل : من الذى يستطيع ان يشكر بدون فتور ؟

المعلم : هو الذى يشكر الله على كل الامور .

السائل : ومن الذى يستطيع ذلك ؟

المعلم : هو الذى يعرف انه مهيا شكر لا يستطيع ان ينفي ، أى أن اعترافه بعجزه يكفيه لمعرفة الله ، فيعترف ان الحياة قد أعطيت له مجانا ، وعندما يعرف مقدار ديونه يعرف انه لا يستطيع ان يوفىها .

السائل : ما هي العادة ؟

المعلم : هي كالمطالب الذى يطالب ، ويأختار الانسان إن شاء أعطاه وإن لم يشاء لا يعطيه ، وقال حكماء العالم أن العادة طبع ثانٍ ، ولو كانت

العادة طبع ثانٍ ما أمكن تغييرها سواء كانت جيدة أم رديئة ، في حين أننا نرى كثيرين تغسروا عن عاداتهم . عفيفون كثيرون أصبحوا مشاغبين ، ومشاغبون كثيرون تعففوا ، ويوجد من إعتادوا السكر وبعد ذلك صاروا متسكين صائمين ، وأمثلة أخرى لا تحتاج إلى شرح ، فلو كانت العادة طبع ثانٍ لكانت الإرادة تخضع لها ولا تستطيع أن تحيد عنها ، وحينئذ يصبح من الظلم أن يُلام الإنسان إذا ما سار وفقاً للعادة ، لذلك فالعادة لا تزيد عن كونها مطلب فقط ، فإن شامت الإرادة أعطته طلبه ، وإن لم تشاء لا تعطيه ، وحينئذ لا تثبت فيه العادة .

السائل : ما هو الإيمان ؟

المعلم : سفينة حاملة حياة .

السائل : ما هو التفتيش ؟

المعلم : بحر خائق ، فإن ألقي الإنسان نفسه من سفينة الإيمان ، غرق في عمق التفتيش كمثلها في بحر خائق

السائل : كيف تميز الغيرة التي من أجل الله من تلك الناشئة عن الغضب ؟

المعلم : إذا كان الإنسان دائماً يزجر وينتهر فهذه غيرة الغضب . أما الغيرة التي من أجل الله فيكون ضمير الذي قد إقتناها هادئ ، لأن الوجه الذي دائماً يسخط غيرته من الغضب ، وأما الذي من أجل غيرته يُشتم ويُحتقر فيصبر فهذا غيرته من أجل الله ، فإن لم يحتمل فقد زاغ عن الواجب ، لأن الواجب الذي يتطلبه من الآخرين يجب أن يتطلبه من نفسه أولاً ، فإن الواجب هو أن يحتمل الشتيمة وإن لم يحتمل كالواجب لماذا يغير على الذين لم يعملوا الواجب . ولذلك قلنا أنه يجب على الإنسان أن ينظر كل حين إلى نفسه ويعرف أنه مذنب .

السائل : لماذا لا تظهر الآن العدالة كما كانت في الأجيال القديمة ؟

المعلم : بسبب نعمة الله التي فاضت علينا بغزارة . فإن ابن الله قد صُلب من أجل خطايا العالم فكيف تظهر العدالة في الخطايا . وإن كان الله قد صنع معنا هذه النعمة التي ليس عند الله أعظم منها، من أجل حبه، فكيف يسترد منا نعمته شيئاً فشيئاً . ولولا خوفه على هلاك الناس لما أظهر عدالته في شيء ما .

السائل : بما يحدث الحريان (المكابرة) ؟

المعلم : من مقاومة الكلام . لأنه لا يريد أن يطيع أى ناحية .

السائل : مَنْ الذى تدعوه النعمة للكرامة ؟

المعلم : الهادى الذى لا يطلب الكرامة ولا يسعى إليها . فتدعوه النعمة إليها .

السائل : كيف يُعرف أن المقاوم مُحارن (مكابر) ؟

المعلم : من ترديد كلامه . لأن ضميره يتكرر أشكالا كثيرة لذلك لا يميل إلى الحق . لأن للحق شكل واحد . أما الذى له وجوه كثيرة يقول لو احد كلام وللثانى كلام آخر . وبهذه التقلبات يولد السجس والإضطرابات .

السائل : بما تكمل محبة الإنسان نحو أخيه ويعرف انه يحبه ؟

المعلم : عندما يظهر حبه له . فإن كان لم يظهر حبه اليه في الظاهر فهو لا يحبه في الخفاء .

السائل : مَنْ هو الذى يحب الحق ؟

المعلم : هو الذى يقتليه في ذاته .

السائل : ليس كل واحد يقتنى الحق

المعلم : إن كان ليس كل واحد يقتنى الحق ، فإن كل واحد يطلبه . فلهذا

قلت ان الذى يحب الحق يقتليه فى نفسه . لأن كل واحد يحب الحق بالنسبة للآخرين . والذى يكمل إقتنائه فى نفسه يطلب من الآخرين أن يكملوه ليس من أجل محبته للحق بل من أجل ان غيرته لا تتركه بدون أن يطلب الآخرين به . ويوجد من يحب أن يظهر سلطته على الآخرين كما لو كان يطلب الحق . فى حين انه لو كان هو يحب الحق لكان يطلبه لنفسه أولا .

السائل : ما الذى يولد الإتهار ؟

المعلم : الضمير المسرع نحو الغضب .

السائل : إلى أى يوصل الغضب ؟

المعلم : يوصل إلى السخط . وعندما يتمكن السخط منه ويتجنن منه يمتلئ ضميره من الحقد . والحقد يحرك الغضب والرجز ويظهر سخطه عندما تسنح له الفرصة حسب إرادته .

السائل : من هو الهادى البشوش ؟

المعلم : هو الذى لا يتكدر ضميره ولا يضطرب .

السائل : هل يستطيع الانسان أن يتنقى ؟

المعلم : نعم إذا ما تأمل الانسان فى الله فإنه لا يضطرب ولا يتكدر وبهذا يمكنه أن يصل إلى صفاء الضمير .

السائل : هل يمكن الذى يتكدر دائماً أن يتنقى ولماذا ؟

المعلم : لا - لأنه غير محتاج إلى أسباب خارجية لتكدره . لأنه عندما يهدأ من أمر يأتى إليه آخر يكدره . وبهذا لا يخلو ضميره من الكدر .

السائل : هل يقدر شيء أن يكدر النقى ولماذا ؟

المعلم : لا يقدر شيء أن يكدره - لأن النقي صافي الضمير بالله يتشبه بالله فقط . فإن كان الله الذي يجب له التكريم والتعجيد من كل الناس يُهان بمخالفة وصاياه ومع ذلك فهو صافي القلب لكل الناس ، فكيف أنا الانسان الحقير المفتقر لمراحم الله أتكدر وأضطرب بسبب زلات الناس .

السائل : ما هو الحزن الكامل الذي يثبت في الضمير ؟

المعلم : هو الذي يكون من الدهش بالله . فيتألم الضمير ودموعه تهطل من عينيه لأن الانسان يتأمل في عظمة الله والكون الذي خلقه ويتفكر أيضاً في نعمته ومراحمه التي لا حد لها . ويذكر الناس ومخلوقات الله الكثيرة وكيف ان الله يدين الكل ولو شاء لمحى الجميع في لحظة واحدة بسكوت . ولكن من أجل تحننه ورأفته يحتمل الجميع ومع ذلك فهو مظلوم منهم . بهذه الأمور يدهش عقله ويأخذ في التعجب . ومن هذا الدهش العظيم يحزن ضميره وتهطل عينيه بالدموع . فالذي اقتنى الحزن بهذه المعرفة ، يثبت الحزن الكامل في ضميره دائماً لأن أصله قائم في ضميره وفي كل حين تظهر أثماره . والذي بدون هذه المعرفة قد اقتنى الحزن لا يثبت فيه طويلاً .

السائل : من هو الانسان الحقيقي ؟

المعلم : هو الذي بالحق والحكمة يتصور في نفسه تدير محبة الله الفاضل . وحقيقة ربنا المسيح . ويدوم معه ويلتصق به . ويصير معه روحاً واحداً . هذا هو الانسان الجديد الذي تعرى من الانسان العتيق ولبس صورة المسيح .

السائل : لماذا لا يتكلم الانسان على الله بسرعة ؟

المعلم : لأن الله لا يُعجل في معونته . في حين أن الانسان يريد أن

يخلص بسرعة والله يتمهل ويتأني ويطيل روحه على المؤذي لذلك يتهاون الانسان في ان يطلب خلاصه من الله .

السائل : لماذا لا يسرع الله في معوته ؟

المعلم : من أجل منفعة جميع الناس يطيل روحه ، وكما تأني الله عليك عندما أخطأت أنت إلى الآخرين هكذا يتأني هو على من يؤذيك .

السائل : هل يستطيع الانسان أن لا يضطرب ولا يتجبر ضميره ؟

المعلم . نعم - عندما يقتنى طول الروح ، ويفهم كل الأمور التي ينظرها ويسمعها لئلا يغضب الله ، فإن كان الله لا يفعل من الأمور التي تغضبه فلماذا يضطرب هو كأنه هو الذي يدين على الخطايا .

السائل : هل لله اسم ؟

المعلم : لا .

السائل : لماذا ؟

المعلم : لأنه هو الأزلي الوحيد وليس من هو أقدم منه لنكي يضع له اسما .

السائل : ما تفسير اسم الله ؟

المعلم : ناظر الكل .

السائل : من هو الأزلي ؟

المعلم : هو الذي ليس من آخر ، وهو موجود وحده فقط .

السائل : في أي نور يسكن الله ؟

المعلم : في نوره الذاتي ، لأنه لم يخلق النور ليسكن فيه بل هو نور الجميع .
وليس شيء يحيط به .

السائل : لماذا قيل جلس الابن عن اليمين ؟

المعلم : لأنه بالحقيقة جالس عن يمين أبيه ، وليظهر مساواته بأبيه .

السائل : أيهما أعمق ، التمييز أم الفهم ؟

المعلم : الفهم أعمق ، التمييز يوصل إلى الفهم ، لأن الانسان يميز إلى أن

يفهم ، وعندما يفهم يكون التمييز قد أخذ حدة ، فالمعرفة والتمييز والذهن يخدمون الفهم .

السائل : هل الشر من الارادة أم من الطبع ؟

المعلم : هو من الارادة ، قال موسى « ورأى كل ما عمله فإذا هو حسن

جداً ، (تك ١ : ٣١) ويختصار أقول أن الله ليس بظالم حتى يدين

الشیطان إن كان شره من طبيعته ، لأنه لو كان الشيطان شريراً بطبعه لما

أحب جنوده ولما أبغض الصديقين ، لأنه إذا رجع الصديق عن بره يتغير

هو أيضاً عن بغضه ويصير له محباً ، وهذه التغيرات ليست من الطبع بل

من الارادة ، وتذكروا أننا قلنا ذلك في مواضع كثيرة .

السائل : لماذا يحتج الناس بالشیطان ؟

المعلم : لانهم يظنون انه هو الذى يجعلهم يخطئون .

السائل : وهل هو الذى يجعلهم يخطئون ؟

المعلم : لا .

السائل : أريد أن أعرف كيفية هذا الامر ؟

المعلم : بهذا السبب تمجد الله وتشكره ، فلو كان الشيطان هو الذى يزعم

الناس لكان قبل كل شيء يمنعك بالكلية عن تمجيد الله ، وبما انه لا يمنعك

عن ذلك كذلك هو لا يعوقك عن أى شيء آخر .

السائل : لماذا كتب في الكتب المقدسة انه يقاتلنا ؟

المعلم : لكى يظهر الله شر الشيطان ويحذر الناس منه لكى لا يتفقوا معه لانه ولو أنه يقاتلنا إلا أنه لا يمنعنا ، لان نصرتك وهزيمتك متروكتان لارادتك .

السائل : هل الذى يلوم الشر يبغضه ؟ ولماذا ؟

المعلم : لا - لان من يبغض الشر ليس هو الذى يلومه ويدين رفيقه بل هو الذى يطرد الشر من نفسه .

السائل : هل يوجد حب مضطرب ؟

المعلم : هو الذى يحب جسدانيا ، أما الحب الالهى فلا يضطرب ، لان الذى يحب من أجل الله ، لا يختلط ضميره بالذى يحبه . بل هو يحب من غير ان يتحرك فى ضميره ، لان الانسان الكامل يحب كل الناس ولا يختلط ضميره إلا بالله .

السائل : أريد أمثلة أفهم بها هذه الانواع ؟

المعلم : الحب النجس هو حب سليمان ، وحب رباط الضمير هو حب يوناثان لداود ، والحب من أجل الله مثل حب الرسل .

السائل : هل هناك فرق بين الفسق والزنى ؟

المعلم : الفسق خفى لانه يكمل بالفكر ، أما الزنى فظاهر لانه يتم بالجسد .

السائل : لماذا محمد هذا العالم ؟

المعلم : هو الغنى .

السائل : ما هو عاره ؟

المعلم : المسكنة ، ومجده لا يثبت إلى الابد ولا عاره ، فكل ما فيه باطل .

السائل : ما هي الطياشة ؟

المعلم : كل شيء خارج عن الهتم بالله هو طياشة .

السائل : من هو الحيس ؟

المعلم : هو الذى جمع أفكاره فى الهتم بالله .

السائل : هل يمكن ان يغلب الحق ؟

المعلم : لا

السائل : كيف يغلب الزور فى أمور كثيرة ؟

المعلم : الزور لا يغلب والحق لا يغلب ، بل تعطى مهلة قليلة لاجل

الحرية ولاجل طول الروح ، كما أن الظلمة لا تحجب النور ، ولكن عندما

ينخفى النور يكون للظلمة فرصة ، وبعد قليل يشرق النور فيتبدد الظلام .

السائل : ما هو الحب الحقيقى ؟

المعلم : هو الذى يكون من أجل الله .

السائل : ما هو الصبر ؟

المعلم : برودة روح قانيه ومعذب طارديه . لأن الذى اقتنى الصبر يرتاح

فى ضيقاته . والذى ليس له طول روح يتضايق .

السائل : بماذا أستطيع أن أطرد أسباب الآلام ؟

المعلم : بأن تكون هادئاً وساكناً ومختلاً . وإن لم تتحرش بالذين

يهينونك فإنك تطفىء نار الغضب .

السائل : وماذا أصنع بالغضب فإنه يثير على ما أبغض ؟

المعلم : إن كنت محباً لحياتك الجسدانية ، فلا تستطيع أن تقتنى مرضاة الله . وإن لم تبغض حياتك لا تستطيع أن تتقرب إلى إرادة الله .

السائل : ماذا يقربني إلى إرادة الله ؟

المعلم : إرادتك .

السائل : وماذا أصنع بإرادتي لأنها لا تريد أن تسير حسب إرادة الله ؟

المعلم : لا تعطى الجسد نياحاته - ولماذا تبغض فعل الشرور ؟

السائل : لا أبغضها بالفعل ولكن بالاسم . لأنى بالكلام أظهر انى أبغضها ، ولكنى ملتصق بها بإرادتي وبمحبة أعمالها .

المعلم : أعلم إن من يحب داخلة محبة سيد الكل ، يستطيع أن يلوم الشر . ومن لا يبتهج بمفاوضة أب الجميع . الشر محبوب عنده .

السائل : ما الذى يحصل للإرادة تتهاون بالحياة المزمعة التى دعنى الإنسان إليها .

المعلم : إذا كان لا يفكر على الدوام فى المواعيد . فالذى لا يريد أن يحيى ذاته كيف يقدر أن يحيا إن لم يرد .

السائل : وهذه الأفكار المختلفة كيف تأتى ؟

المعلم : تأتى للإنسان الذى لا يجعل حياته تسير حسب إرادة الله ، بل يتوه فى سائر الطرق ويطيش فى كل توهان . وفى وقت يسلك فى طريق الحياة وفى آخر يسلك فى طريق الموت . وأحياناً تزداد فيه محبة الصلاح وأحياناً يبغضها . لأن الحرية فى الناحيتين ، والارادة تشيطن على النوعين . فللإرادة

سلطان أن تعمل على ما فيه منفعة حياته . وإن كان لا يريد منفعة كلية فهو باغض حياته . وهذا البغض لحياته الحقيقية ناشئ عن عدم محبته للسيد الصالح الذي لا ينطق بغنى نعمته وأما الذي يحب سيد الكل فإنه يكمل أوامره ليرضيه . وأما الذي يحب الأشياء التي لهذه الحياة الوقتية فهذا واضح أنه يبغض حياته الحقيقية . ولو كانت إرادة خالق الجميع كريمة في عييه لتلطف على الحياة الحقيقية ولم يمل إلى أشياء هذه الحياة الوقتية .

السائل : هل هذه التغيرات تحدث من نفسها أو حسبما يرى ؟

المعلم : الانسان هو الذي يغير أهويته . وبحريته يربطها وحسب راحته تسير ، وإلى حيثما يشاء يوجهها .

السائل : بماذا تكمل محبة الله في الانسان ؟

المعلم : بأن يكون محباً لكل الناس وله حب كامل لجميع البشر .

السائل : ما هو الصبر على ضيقات الجسد ؟

المعلم : ان يقابلها الانسان بضمير فرح ويشكر الله . وليس معنى الصبر على الضيقات أن لا تقدم معونة لتخفيف ضيقات الجسد بل الصبر على الأحزان هو ألا يتذمر الانسان خلالها لا إضطراباً ولا إرادياً .

السائل : بماذا يجب أن يفكر الانسان من جهة العالم ؟

المعلم : يجب أن يفكر انه سفر وعبور يصادفه فيه أحزان وأفراح . وهناك مواضع يشقى فيها ومواضع يستريح فيها . وبينما هو فرح يأتيه الحزن . وحزبه لا يثبت وفرحه لا يدوم بل كل شيء فيه عابر .

السائل : ماذا أصنع حتى أخلص حياتي من العالم ؟

المعلم : بأن تنظر إلى سيد الكل وتأمل في حكمته وتتفرس في أعماله . وتنظر إلى الإمام ولا تلتفت خلفك . استيقظ الآن لحياتك وانظر إلى ذاتك وأرجع عن الأمور الغريبة عن الله . وابغض الأشياء التي يبغضها سيد الكل . إلى متى تتغافل وتهاون عن الالتصاق بالله بالكلية . ولماذا توحى إلى نفسك كل يوم أنك ترجع إلى الورا ، والامر الذي وعدت به لا تكمله . كل يوم تنوى أن تبتعد عن الشرور وتحدد لنفسك وقتاً ترجع فيه ، وعندما تبلغ اليوم المحدد تتراجع إلى يوم آخر فمن ذا الذي لا يبكى على مثل هذه الاحوال . كيف سرقت منك حياتك وأنت لم تحس ؟ اشفق على حياتك أيها الانسان وأرحم ذاتك ، ونج نفسك من العذاب انظر الى العالم كيف هو زائل . خف من الامور المخيفة للشجعان . واذكر يوم قيامتك من بين الاموات . واعلم ان قيامتك ستكون الى الابد . احرص أن تكون قيامتك حسب إرادة السيد محيى الجميع . ولا يكون قيامك للدينونة .

فلنق نيتنا من كل أقدار الخطية ولنرب فينا زرع كلمة الحق التي زرناها فيكم باختصار حسب قوتنا . ليعطنا الله الآب كلاماً واضحاً يشر بكثرة ونعطى كلمة الحياة ونكون جميعاً قرباناً طاهراً قدامة . لكي نرفع جميعنا التمجيد لضابط الكل ولايته مدبر الكل ومكمل الكل . وروحه الحي الكامل في الكل وضابط الكل .

له المجد دائماً إلى الأبد آمين

اجابة رسالة عن

كلام سيدنا عن : العبد والأجير والصديق والابن

أما عن الامر الذي كتبت لي عنه في رسالتك ، تسأل عن الاختلاف :

الكائن بين العبد والأجير من ناحية والصديق والابن من ناحية أخرى. بينما هم جميعاً جيلة واحدة وجوهر واحد ولهم خالق واحد. وقد دعاهم جميعاً إلى مملكته. فلماذا ميز بينهم. فسمى البعض عبيداً والبعض اجراءً والبعض أصدقاءً والبعض يتنا أحراراً فهل هم مختلفون في طبيعتهم؟

والجواب: اننا عرفنا الفرق بين هذه الأنواع من السياسة الكثيرة المنفعة التي عملها المسيح في عالمنا. وحسب ذلك سأكتب لك: لما كرّم الله الطبع البشري بالحرية تسلّط عليه الطغيان والضلالة وسبى إلى بلد الهلاك وتعبّد لإركون الضلالة وانحبس في خزائن الموت وارتبط بقيود لا تنحل إلى أن أتى المسيح قاهر الكل إلى عالمنا ودعانا إلى ملكوته المقدس وإلى أمن مملكته الممجدة. وبمعونته وكرازة بشارته بدأ الناس يتعدون عن بلد الضلالة ويرجعون إلى بلد الحق.

أما من استمر في بلد الهلاك ولم يحس ببشارة المسيح فقد دعاه عبدًا متعبداً لسيادة غريبة.

ومن ترك السجود للأوثان وبدأ يسير في طريق الحق وثبت في مخافة الله وفي الإيمان والرجاء دعاه أجيراً. وهو لم يتعبّد لضلالة السجود الكاذب ولكنه لم يصل بعد إلى حكمة الله. وأما الذي ابتعد بالسكينة عن جميع الضلالات وكل حبه لله وللناس، ويتأمل ضميره دائماً في حكمة الله فهذا دعاه صديقاً وصاحباً.

وأما الذي رفض كل شيء، وداس على كل شيء ولم يرتبط بمعرفة الفلاسفة ولا بالسلاطين بل كسر كل السلاجات وخرج من بلاد المعرفة العالمية، وترك سبل الحكمة البشرية. وتربّى وتفاضل وقام في مليء قامة

المسيح فهذا دعاه ابناً . لأن له ما لأبيه .

واسمع أيضاً شرحاً آخراً لهذه المعاني : دعا المتعبد لشهواته عبداً . حسبما قال كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية (يو ٨ : ٣٤) فهذا دعاه عبداً لأنه لم يعتنى بمعرفة أسرار سيده . ويجعل مخافة سيده أمام عيبيه . ولم يخف من العقوبة فلم يتقدم لعمل ما أمر به سيده . ومثل هذا كثيرون لا يفعلون الصلاح لا من أجل حب الله ولا من أجل الخوف منه . ولو كانوا يخافون عذاب الدينونة لاحترسوا من الخطايا بسهولة ولتأهّلوا للحرية الحقيقية .

والأجير هو الذى لا يتقدم للأعمال الصالحة من أجل حب الله بل من أجل محبته للكفاة والأجر . ولا يعتنى بحياة الناس الآخرين . ولا يقدم أعماله بالمحبة الالهية . بل بالضجر والملل يتجاد فى عمله من أجل الأجر الموعود به .

والصديق هو من لم يلتفت إلى شهوات الخطية . ولا يعمل الصلاح من اضرار عبودية الناموس . ولا لأجل موهبة ما أو انتظار أجر يحب الله بل يحبه وحده بكل أفكاره وأعماله . ويكمل إرادة الله . فإذا ثبت فى هذه الفضيلة فهو لا يعتبر عبداً ولا أجيراً بل شريك أسرار الله . كما قال سيدنا المسيح معزيا تلاميذه . من الآن لا ادعوكم عبيداً خاضعين لشريعة موسى . فهم لا يتبعوه من اجل مواعيد أرضية . بل تقدموا اليه بحب ليسمعوا كلامه ويكونوا شركاء أسرار المقدسة . فمن أجل تقوية عزائهم قال « من الآن لا ادعوكم عبيداً لأن العبد لا يعرف إرادة سيده لكنى قد سميتكم أحياء لأنى اعلتكم بكل ما سمعته من أبى » (يو ١٥ : ١٥) .

واما الابن فهو الذى يشارك اياه بحب فى كنوز غناه . وقد كمل فى معرفة الحق كما كان الرسل القديسون . ولأنهم لم يكونوا قد كملوا فى المعرفة قبل حلول الروح البارقليط عليهم فلذلك دعاهم اصدقاء بدل بنين . لأن البنوة توجد فقط فى عالم الحق عندما يظهر فيهم مجدهم . كما قال القديس يوحنا فى رسالته « الآن نحن اولاد الله ولم يظهر بعد ماذا ستكون » (١ يو ٣ : ٢) لأننا ما زلنا فى درجة الطفولة قائمين . وللآن لم نقتنى حسن ايننا الحقيقى بل بطفولتنا نغضب إرادة الله ، وبرجوعنا للأمور الزمنية نفقد معرفة اسرار الله المفرحة . ليس ذلك فقط بل وفى الزمان الماضى خضعنا للضلالة ، وخرجنا فى اثر الشهوات فى زمان طفولتنا ونسينا ابانا الحقيقى . وعندما دعينا إلى بيت ايننا بالميلاد الحقيقى واظهرنا الندم على ما سلف منا اعطانا الله ان نفهم اننا ابناء ابوته . وعندئذ قدمنا واشركنا فى غنى اسراره .

قبل ميلاد المعمودية كنا عبيدا لا بنين - عبيدا ليس لله بل للخطية والطغيان وبسر المعمودية عتقنا ليس فقط من السيادة الكاذبة بل وايضا من عبودية شريعة التوراة . كما قال لابس المسيح بولس عندما تأمل فى ميلادنا الحقيقى الذى به استحقينا ان نكون بنى الله . فقال لستم عبيداً بل بنين . فإن كنا اولاداً فإننا ورثة ايضا ووارثون مع المسيح (روم ٨ : ١٧) .

ودبر الله سياسته إختلاف هذه الأنواع تعليمات وتحذيراً للناس وتمجيذاً للتدبير الفاضل ، وتكريماً للتمسكين بمحبة الله وتوبيخاً ودينونة للجاعلين حريتهم عبودية للخطية .

الله الرحوم بفضله ضابط إكليل الغلبة على جميع شرور الناس ، وبغنى سعادته الغزيرة المفاضة على جميع عبيده مزمع أن يعتق العبيد من الخطية . أما الأجراء فليكون ضميرهم مائل إلى الأجر ويحبون مكافأة عملهم فهو يكلمهم بمحبته الكاملة . والاصدقاء الحقيقيون يكلمهم بأسرارهم الحقيقية . والبنون يؤهلهم لميراث أبوتهم التي هي غنى حكمته .

فيجب أن نطالب ذواتنا بتقديم أجسادنا لتعبد للحق الغير خاضع للتطور والزمن وكما أننا سنتفرس هناك في الآخرة كل واحد في الآخر بضمير واحد ولا نفكر أننا اثنان منفصلان الواحد عن الآخر . فهكذا ينبغي أن نتضع ههنا بعضنا لبعض بالحب وبالائتقاد . فأعتبر نفسي كأني أنت ، وأنت أنا . كما أن المسيح قد سما بنا بحبه المفرح إلى اتفاق وحدانية كاملة في ملكته الحقيقية . كما ذكر ذلك في صلاته إلى أبيه عن تلاميذه قائلا : ليكونوا واحداً كما أننا نحن واحد ، (يو ١٧ : ٢٢) .

يا للحق الذي ليس له مثال ! يا للقوة الكاملة التي ليس لها احتياج ! هذا هو الدهش والتعجب ، إذ أناس مختلفون في هذا العالم الكثير الأشكال والتعقيد ، صاروا متحدين بمعركة في بلد الحق . لأن الحب يقدر أن يمزج حبه مع أحبائه .

يا لعظمة الحب الإلهي ! كم هو قوى وكامل في ذاته ! وها هو ينزل إلينا ليكون بنا مثلاً ، لكي نكون نحن مثله في صفاته بالمسيح وبنا آمين .

سبب خوفنا من الموت

وسبب عدم معرفتنا لانفسنا

أ . ١ . ١٠١ عن سبب بقاء الخوف من الموت فينا خصوصاً بعد

ما بشرنا بالرجاء الحقيقي والشركة الكاملة مع الله . ورغم وجود الطبيعة الغير مائة فينا فلم لا نعرف ذلك ؟ وما هي الاسباب التي تمنعنا عن معرفة أنفسنا ؟ وبماذا نستطيع أن نعرف أنفسنا ؟ ومن نحن ؟

اعلم يا أخى ان معلنا الحقيقي هو المسيح . والذين يطلبونه في ذواتهم يظهر لهم داخل نفوسهم . ومع انه قد ظهر للناس رجاء عالم آخر ونالت نفوسهم موعداً بأنها غير مائة . إلا انهم لم يحسوا برجائهم هذا وهم لا يعرفون عن النفس سوى اسمها . ولا تتطلع أفكارهم لشيء خارجا عن الجسد . ولا ارتباط كل أفكارهم بالجسد يقون بالضرورة تحت مخافة الموت لان الجسد الذى ارتبطوا واكتفوا به خاضع للموت ولو حولوا نظرهم عن محبة الجسد وعن جميع شهواته وفهموا قوة أنفسهم ، وعرفوا ان رجاءهم فى المسيح لما خافوا الموت .

لان كل من ينظر إلى نفسه ويتأمل فى رجائه بالمسيح يمتلىء فرحاً بانحلاله من هذا العالم . ولكن لاننا موتى عن حياة النفس الحقيقية واحياء بالجسد فلذلك نخاف من الذى يحلنا من هذه الحياة المرتبطين بها ، وحيث لا نحس بانساننا الداخلى ولا نعرفه ولا نعلم عنه شيئاً .

وسبب ذلك كله وعدم معرفة ذواتنا يرجع لاننا قد حددنا حركاتنا بامور العالم فكيف تفهم النفس ان فيها أفكاراً باطلة طالما كانت مملئة من هذه الافكار ، ولكن لو ابتعدت عن الضلالة وتعت من الافكار الجسدية الفاسدة كان يمكنها أن تنظر إلى حسن نفوسها ، وكما ان الله صالح بذاته وليس بسبب خارج عنه ، هكذا يطالبنا بالصلاح من ذواتنا وليس بسبب آخر .

لذلك يحذرننا ويعلمنا ويعظنا لكي نرجع إلى التدبير الفاضل ، وهكذا
بنقاء الضمير وطهر الافكار يستطيع الإنسان أن يفهم ما في نفسه من
غنى ويرى ما في انسانيته الحقيقي من حسن ، وحسن النفس هو الضمير
السليم والذهن الطاهر والمعرفة النيرة والعقل الراجح .

والنفس واحدة بجميع خواصها وليس فيها أمر خارجي أو داخلي أي
أن يكون الضمير شيئا والنفس شيئا ثانيا والفهم شيئا ثالثا . بل النفس
واحدة متكاملة بهذه كلها .

كان بولس يفرح إذ يقول « لى اشتاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ،
(في ١ : ٢٣) ، فمن يقدر أن يكون مع الموجود إلا الذى صار لنفسه
لان الذى ليس هو لذاته ولا لله لا يكون لآخرين أيضا . واذا ما تنقى
الانسان من الآلام المفسدة حينئذ يرى حسن نفسه . أما الذى لم يرفع
الآلام الرديئة من ذاته لا يعرف نفسه ولا يفهم الآخرين . فالآلام الرديئة
كحجاب الباب تحجز نظر المعرفة الحقيقى النفسى فلا تفهم أعمال الله . ولا
ترى الناس على حقيقتهم .

وكما أن القشور تخفى عن العين رؤية حسن الألوان البيضاء والحجاء
والزهور . هكذا أيضا الآلام شهوات الجسد تعطل الانسان عن رؤية
غنى نفسه وحسنها ، فإن لم يرجع الانسان عن الآلام الجسدانية لا يقدر
أن يرى بهاء عقله .

وكما ان الذى إلتفت خلفه لا يستطيع أن يرى صورة ما أمامه إلا أن
رد وجهه إلى الأمام . هكذا من خرج عن فهم نفسه وانهمك في شهوات

جسده لا يقدر أن يعرف ماهية نفسه ، وإذا خرج اهتمامه إلى الخارج فلا يستطيع أن يرى ذاته في الآخرين .

كما أن الأعمى لا يستطيع أن يرى لون جسده هكذا من قد عمى ذهنه باهتمامات العالم لا يقدر أن ينظر في هذه الاهتمامات نفسه ولا رجاءه في المسيح ، أما الذي يسلك في تدبير سيرة مخافة الله فيقدر أن يغوص داخل نفسه لمعرفة الجواهر الغير المرئية ، لأن هذا العمل يتناسب الحق . وهو أحد مظاهره .

لما أراد الله أن يشركنا في معرفة حقيقته ، لعجزنا عن معرفة كل الحق من الأول ، لذلك اظهر فينا أولا أحد مظاهره ، الذي هو التدبير الفاضل ، لكي تجذبنا اليه الأمور التي تناسبه ، لذلك فكل من لم يثبت أفكاره في أعمال مخافة الله لا يقدر أن ينظر بنفسه شيئاً من الحكمة .

كما أن الجسد لا ينظر لون صورته بالنظر النفسى بل الجسدى هكذا النفس لا تستطيع أن ترى طبيعتها وماهيتها بالرؤية الجسدية بل بالمعرفة النفسية ، كذلك الملاك لا يرى ماهيته بالناس بل بمعرفته الطبيعية .

كذلك الله رب الكل لا تستطيع المخلوقات ان تبين عظمته ، لان ليست كافية لان تظهر إرتفاع عظمته ، ولكن الذي يستطيع ذلك هو مثاله ، لذلك ليس لله شبه ولا قياس ولا مثال في كل المخلوقات ، بل هو مخفى عن الجميع ولنفسه يرى ، ليس بجزء منه ينظر نفسه كشكل مركب بل اننا نقصد بنظر نفسه معرفة نفسه .

لا تحس الحيوانات بجوهر النفس ، لان ليس لديها ما يتناسب مع

جوهر النفس ، والناس الجسدانيون لا يعرفون ولا يفهمون غنى نفوسهم
أما الناس الروحانيون لا يحسون فقط بجوهر نفوسهم بل أيضاً الامور
الغير منظورة .

من يريد أن يعرف ماهية نفسه ويحس بغنى طبيعته الحقيقية . ويطلب
المعرفة النفسية لا يستطيع ذلك إذا ترك في نفسه شيئاً غريباً عنها . فلا تعرف
حقيقة النفس بالعلوم ولا بحكمة هذا العالم التي لا تستطيع أكثر من أن
تشير إلى أن النفس موجودة كما انه لا يمكن أن تظهر محاسن الصناعات
وتظهر قيمة المعارف بدون معرفة النفس ، فيمكن معرفة وجود النفس
فقط أما كيفيتها وماهيتها فلا يمكن معرفته بالضبط .

إن كنت تقول ان كل شيء ينظر نفسه بذاته ويفهم الامور التي
تناسبه ، فهذا النفس تناسب الملائكة ولا يمكن لا تفهم جوهرهم . ولا تحس
بأنواع مجدهم . ولا بغنى طبيعتهم ، ولماذا ذلك ؟ لأسباب كثيرة : أولاً لأن
النفس غير كائنة بمفردها ولا تتحرك في بلد معرفتها فقط . بل في بلد جسدها
فلأجل اختلاطها بالجسد وإرتباطها به ، ومن أجل الالام الرديئة القائمة
في وجه نظرها كحجاب مانع ، ليس فقط يمنعها عن رؤية الملائكة بل وأيضاً
عن فهم هذا الطبع المنظور .

وسبب ذلك : أن الله خلق طبيعة النفس بحكمته ووضعها في الجسد -
أما وضعها في الجسد فهذا سر آخر - ولا تظن أن النفوس متساوية في كل
شيء أى في التمييز والفهم والمعرفة . كلا . فإنها غير متساوية . ولا يوجد
فيها كبر ولا صغر لا في مراتب الجسدانيين ولا النفسانيين . فبين هاتين
الرتبتين اختلافات كثيرة . لانها ما وصلا إلى الاتحاد . ويتدبرا بالسيرة
الفاضلة دائماً لكي يوافق الروحانيات .

الرتبة الروحانية واحدة هي في بلد الحق كما نفهم من الصلاة التي قالها سيدنا عن تلاميذه « ان يكونوا واحداً كما اننا نحن واحد » (يو ١٧ : ٢٢). خلق الله الطغيات الملائكية والبشر حسب درجات مختلفة في الرفع . واحد أرفع من واحد وآخر أخط . وميزهم بالمعرفة والذهن ، وأعطى الحرية لجميع عبيده بلا فتور إلى أبد الأبد . ولكل واحد أن يرتفع إلى حيثما شاء ويتفاضل بغنى وحكمة الله وقوته . الذي يربى الجميع بغنى معرفته التي لا تدركها ولا تحدها معرفة المخلوقين .

وكثيرون لغدم شعورهم بسر سلطان أنفسهم تهاونوا في ان يتفاضلوا بغنى المعرفة . ولم يرفضوا الترييه فقط بل وأسكتوا وأبطلوا اختلاجات النفس الطبيعية نحو الفضيلة بسبب ارتباطاتهم الجسدانية .

لجناحي النسر قوة للطيران إلى العلاء في الجو . وإذا ربطهما الانسان تبطل قوة طيرانه ليس من ذاته بل من الامر الخارجى . لأن قوته الطبيعية مخفية فيه ويمكن ان تظهر بسرعة إذا انحل الرباط فيطير . هكذا النفس قوية بمعرفتها الطبيعية . ولكن قوتها تتعطل بسبب رباط الجسد . فإذا ما قطع الإنسان من نفسه الشهوة اللحمية فعند ذلك يتفاضل بالمعرفة ويحس برجاته وقوته الذاتية .

كما أن كل رباط للنسر معيق له ، وإذا انحل يتقوى في طيرانه هكذا الانسان بمقدار ما يربط نفسه بالشهوات بمقدار ما يقل منه الفهم . وتظم قوة معرفته . وحسبما يقطع من نفسه الآلام يستنير فهمه ويتقوى بالمعرفة النفسانية .

لا نستطيع ان نصل إلى حد الكمال في قوة المعرفة ، لأننا لا نتحل من

كل رباطات الالام بالبيكية ولكن عندما يحين الوقت الذى نعتق فيه منها
كلية بالحب وبالمعرفة نصير أقوياء .

كثرة الالام وكثرة الشهوات هى سبب تغير ضمير الناس مع أسباب
أخرى من طبيعة الجسد ، ومن نقص الادب ، وعدم التدريب . لأنه ليس
للأنفس كلها مقدار واحد من المعرفة ، وليس كل واحد يعنى بالحكمة .
وإن قلت لأنه ليس له حكمة لذلك لا يعنى ان يطلبها . فكيف تكون
فيه ويمتنع عن طلبها ؟ أعلم انه موجود فى كل أحد أن يطلب ولكنه لا
يطلب لعدم معرفته نفسه ولشهوته للأشياء الجسدية . فلو لم يوجد فى الناس
طبيعة الطلب لما طلبوا شيئاً . كما انه لو لم يكن من طبيعة الأذن ان تسمع
لما كانت تنصت لأى صوت . وهكذا لو لم يكن فى طبيعة الانسان ان
يطلب لما طلب شيئاً ما .

وكما أن السمع موجود فى الأذن وللإنسان ان يغير ما يسمعه من
القصص الفاسدة والسيرة الفاسقة إلى سماع التراتيل المقدسة هكذا أيضا
وجد فى طبع البشر أن يطلبوا ويوجهون طلبتهم إلى الناحية التى يريدونها
فأما لطلب تدريب الحكمة وإما لعمل الشهوات ولذلك وضعوا تحت
دينونة الله العادلة لانهم لم يتفاضلوا بالصالح الذى وهبه لهم الله الذى
له المجد .

حرب الشيطان مع سيدنا بعد عماده

نوضح الان حسب قوتنا حرب سيدنا مع الشيطان ونبين الاسرار
المخفية فيه ، لان ربنا يسوع المسيح تشبه بشكل البشر وأوضح لنا فى ذاته

كل أمر ينفعنا سواء كان من الله أو من العدو .

كما دنا المجرب عيانا من المسيح وتحايل بحيل كثيرة لينخدعه ليسجد له .
هكذا أيضا في سائر الاجيال يتحايل ويتماكر في الخفاء لينخدع البشر
للسجود له .

وكما أنه أصعد سيدنا عيانا على جناح الهيكل على الجبل العالى ، هكذا
أيضا يرفعنا خفية بالام الإفتخار والتشاح والعظمة ليسقطنا من الله .

لأن سبب قتال العدو مع سيدنا هو ان الله وضع أسراراً خفية في
البشر وكل من يقاتل ويجاهد بشجاعة يلتصر على حيل المجرب ويغلب
ويقهر شهواته . ومن بعد انتصاره وغلبته يدنو إلى سر معرفة الملائكة . ولما
كان الناس غير عارفين بهذا السر الذى وهبهم الله فقد لبسه المسيح
علانية لاجل تعليم الناس . لانه هكذا بعد قتاله مع الشيطان تقدمت اليه
الملائكة وخدمته . لان جميع ما صنعه المسيح بتجسده لم يكن من أجله بل
من أجلنا . فإنه لم يكن محتاجاً لذلك بل لاجل منفعتنا نحن .

أما هذا السر الخفى الذى وضعه الله فى البشر فأننا نعرفه من أمثلة الابرار
القديماء فالطوباوى أيوب بعد أن اكمل جهادة مع الشياطين أهل لرؤية الله
والتكلم معه وايضا الطوباوى موسى بعد ان تدرب على أسرار المصريين
ورذلها وغلب فى ذاته معرفة الشياطين الكذبة حينئذ أهل للرؤيا الملائكية
فى طور سيناء . لان هذا الترتيب موضوع من الله لتربية الناس ، فهكذا
يكون فى الروحانيات .

وهناك درجات أقل من هذه أظهر فيها الله عمله مع ابراهيم واسحق
ويعقوب وحزقيال ودانيال وآخرين كثيرين . أولئك الذين اهلّوا لنظر

الملائكة بالحواس الخارجية . ومن جهاد المسيح مع المجرّب عرفنا أن الذى أكل الغلبة فى جهادة مع الشياطين يؤهّل فى ذاته لمعرفة الملائكة .

سر صلب سيدنا

والنفع الذى عاد علينا من صلبه

نتكلم الآن حسب حقارتنا عن سر صلب سيدنا . لأنه صلب لميت الخطية وإنساننا العتيق . كما قال الرسول « إن انساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية » (روم ٦ : ٦) .

وبصّله نظر إلى انساننا الخفى ليعرفنا كيف اتنا لا نفهم ان حواسنا الداخلية مربوطة ومقيدة بالآلام المرذولة والشهوات الفاسدة التى ابطلت منا قوة المعرفة والتدبير الفاضلة . فظهر وأرانا فى ذاته ذلك الأمر الخفى فينا . لكى عندما ننظر المسيح مضبوطاً ومربوطاً على الصليب فنعرف ان هذا هو طبع النفس . إذ هو شريف بهى فاضل جداً فى خلقته وهى مربوطة خفياً فى الجسد كما ان سيدنا ظهر مربوطاً على الصليب . وعندما نعرف هذه الآهـور بتحقيق نحزن على رباطات أنفسنا ونهتم لكى نعتقها من كـاف الأفكار الجسدية .

فإن صلب سيدنا من الساعة الثالثة إلى التاسعة لم يكن كيفما اتفق بل ليعلمنا انه على هذا المثال نصلب ونميت جميع أعضاء إنساننا العتيق من باكر إلى انقضاء حياتنا . وكما انه بعد أن شفى ربنا عيوب الجسد صلب ذاته هكذا يلبغى انه بعد ما يشفى الإنسان آلامه يستطيع أن يصلب ضميره

بالمسيح ويموت عن جميع الأشياء لكي يحيا فقط ليسوع . لأن سر تدبير
المسيح صنع لأجل جميع أعمال المعرفة .

ومع انه ليس بشرتنا علانية إلا أنه في الخفاء ضابط الكل . وكل شيء
محدود به . لانه لذلك جاء المسيح لكي يحدد ما في السماء والأرض . ببشارة
الحق والكمال والوحدانية التي لا ينطق بها . هذه التي نلناها من المسيح . وكما
تفاضل وعظم وارتفع طبع البشر بالمسيح . هكذا تشرف وتعظم وكل
جميع الأحياء به . ولكن سر كمال الملائكة بالمسيح مخفي عنا . فلو كنا نعرف
طبيعتهم ومعرفةهم وتربيتهم وأسرار اختلاجات عقولهم ، لاستطعنا أن
ندرك مقدار التجديد الذي نالوه بالمسيح . وإن كانت طبيعتهم مخفية عنا
فكم بالأكثر نجهل شرف العظمة التي نالتها الرتب العالية بالمسيح . ولكننا
ترك الكلام عن سر التجديد الذي نالته الرتب العالية بالمسيح ، وتكلم
عن خلاصنا نحن وتجديدنا به .

نتكلم أولاً عن سقوطنا وكيفية انحطاطنا . لكي نستطيع أن نقدر
نهوضنا وتعظيمنا . لما ابتعد البشر وتغربوا عن الله الحقيقي وضلوا عن
الحياة الإلهية الكاملة . فلحققتهم التعاسة والفقر والعمى وظلمة عدم المعرفة
وغشيتهم سحاب الضلالة لم يستطيعوا أن يعرفوا ذواتهم . ولما نظرت الأراخنة
والسلاطين المنافقين (الشياطين) المسكنة والتعاسة التي وصل إليها البشر
وكيف هلكوا في عمق الشرور وزاغوا عن بيت أبيهم الحقيقي . وعندما
لاحظوا أن البشر لا يعرفون ولا يفهمون من هو خالقهم وإلههم ،
وأعمال الله المتقنة ، ولا عرفوا أنفسهم ولا كيفيتهم ولا من أين أتوا ،
تماكروا (الشياطين) عليهم بعظمتهم وشموخهم وعوضاً عن أن يفهموهم

ويعلمونهم عن الله الحقيقي ، خدعهم وأضلّوهم وسجنوهم معهم في عمق ظلمة
عدم المعرفة .

ولما نظر الله الكائن في كل أحد ، كيف مسك الشيطان البشر وقادهم في
جميع طرقه الممتلئة عثرات ، أرسل في كل العصور رسلا ومخلصين ، ولما
رأى أن أحدا من هؤلاء لم يستطع أن يخلص البشر ويفكهم من أسر
الشيطان شفق وتحنن هو برحمته التي لا قياس لها ورأى بحكمته ومحبه التي
لا تدرك أن يكسر افتخار الشيطان وشموخه ويظهر ويفضح غشه . ليس
بقتال وجهاد ولا بحيل فك الأسرى واستردهم منه بل عندما تنازل واتضع
غلب وقهر مقامهم وعظمتهم واسترد المسييين منهم . لأن المسييين لم
يستطيعوا أن يتخلصوا وقد ضاع منهم نور المعرفة الذي به ينظروا
 ويفهموا خالقهم وباريهم . لأنهم كانوا أحياء ومتحركين فقط بالجسد
ولكنهم لم يعرفوا أنهم شيء آخر غير مجرد اللحم والدم .

فتنازل السيد والإله اليهم بما لهم ولبس اللحم والدم لكي يستطيعوا
أن يحسوا ويفهموا سيدهم وإلههم . لذلك قبل ابن الله على نفسه بمراحه
التي لا ينطق بها أن يكون رسولا ووسيطا . فأتى إلينا وشفانا وشجعنا
وقوّانا ونصرنا وأعطانا الغلبة وأشركنا مع عظمتهم ورفعنا إلى عالمه الحقيقي
وعملكته الأبدية ، وصار لنا طريقا حقيقية وحياة إرتقاء .

هذا هو السر الذي عمله الله في الناس ، وعلى هذا الشكل والمثال مزع
أن يكملوا في التعزيات ومعرفة الحق . هذا هو الخلاص والتجديد والعق
الذي صار للبشر بتجسد سيدنا يسوع المسيح الذي له المجد إلى
الأبد آمين ؟

صحة النفس وعدم مرضها بالشكوك

النفس التي التهبته بحب الله الممجد لا يمكن لربوات الوفاء الشكوك ان تردّها عن الهم الدائم بالله . مثل الثوب المصبوغ لا يمكن لأمواج البحر أن تفصل بينه وبين صباغته كذلك لا يستطيع العالم بكل ما فيه من أمواج الشكوك أن يفصل النفس عن محبة الله . وأما غير الحريص في طلب حب الله فإنه قبل أن يشتد أزره يبدأ المرض في التحرك فيه وذلك بسبب تهاونه في حياته وعدم طلبه حب الله إذ أنه وافق الضجر . ولكن بالمفاوضة مع الله تكون الصحة .

في أزمنة الشكوك المظلمة لا تلتفت إلى الناس بل انظر إلى الله فقط مثلما علم الرسول قائلاً ناظرين إلى رئيس إيماننا ومكملة يسوع (عب ١٢: ٢) لأنك إذا نظرت إلى الناس ولو كانوا فضلاء بالتدابير الحسنة المحمودة فإن ضميرك يمرض بالشكوك لأنه إذا زل أحدهم تقع أنت في المرض . وهكذا تحدث الأمراض . ولكن انظر إلى الله وحده فتقوى فيك الصحة .

إذا نظرنا إلى الأبرار القدماء مثل إبراهيم وإيوب ونوح ولوط أكان عزاءهم في مكان أم كان الله وحده عزاءهم أو هل كان الحق في زمانهم قائماً أم ليست أجيالهم مجردة من حب الله تماماً ومع ذلك لم يضجر ضميرهم ولم يتحرك فيهم مرض الشك . لذلك اجتهد أن تكون مفاوضتك بالله فقط وكل ما يحدث لك من هموم القها على الرب وهو يمدك بمعونة فاضلة لتدير حياتك .

لا تمرض إذا حدثت لك خسارة وكذلك إذا ظلمت أو سرق مالك فانظر ان كان فيك حب الله أم لا لأنه ان كانت عظمة هذا الحب فيك

وليست مؤخوذة منك فانك لا تحزن على الأشياء التي ضاعت منك لأن الغنى المشرف حياتك بالحياة الجديدة موجود فيك . وان لم يكن تجلد حب الله فيك فان كل الضيقات تحل بك فلتبك على نفسك ليس لأنك ظلمت بل لان الغنى سبب كل الصالحات ليس موجوداً فيك .

لا تخف من شيء بل أسرع في طلب حب الله ولا تطلب عزاء خارجاً عن الله بل يتهيج العقل وحده بفرح طلبه لله . وهكذا كان ايليا السكامل المعرفة بالله يجد عزاءه في الله وحده لان هذا عزاء الصديقين . لانه ما دام الله لنا فليس شيء يحزننا .

إذا حدثت غيارات لبعض الناس أو جيرة في أشياء أو سماع عن أحزان في بعض الامكنة ويبدأ المرض أن يتحرك فيك وتقطع الرجاء قائلاً ان كل أحد تغير ولا يوجد الصدق في أحد فان حدث هذا الغيار من كثيرين فما الذي يؤذيك . بل ان طلبت أن تغلب محبة العالم فيك فلا يمكنك ذلك ما دام لا يوجد مكان لهذيد مجد الله في نفسك وضميرك خائب من تمييز أعماله لانها هو ذا كل شيء قد صار من أجلك وأنت لا تلقى همك على الله . لانه بزيادة محبة خالقك يهون كل شيء في عيذك فلا تمرض بشيء ولا يعوقك شيء ما دام ضميرك صحيحاً دائماً لا يتهاج بالله .

ان الصديقين لا يحملون هم شيء بل يلقون كل أمر يحدث على الله متكين عليه فالذي اقتنى هذا الضمير ليس شيء يمرضه أو يخرج به عن التجلد بالله لانه عارف ان كل شيء إنما هو زمني ان كان محقرة من رفقاءه أو شتائم أو آلام أو قيام التجارب .

ابعد عن ضميرك محبة العالم واهتم بالا يحيرك شيء في حقيقة الله لان تجلد الحق موجود في كل أحد إن أختار ذلك فلا يحيره شيء ولا يميله عن حسن

بهاء الاهتمام بالله ولا تقل ان ضميري يمرض بالحيرة عندما ينظر الشكوك
لثلاثتك كلبتك هذه يوم الدينونة وهأنذا اقنعك من الطبع انه لا يمكن
لشيء أن يززعك ما دامت ارادتك ما تختار .

من ذا الذي لا يبكي بحزن مفرز عندما يمرض ضميرك من تذكّر الله
بسبب شيء من الأشياء إذ انهم وجدوا فيك مكاناً لحب شيء ما وقد
قل فيك حب المواعيد المزمعة لانه لا يمكن أن تقوم فيك حقيقة الله الا
إذا كان كل شيء مستهان عندك .

أليس بالمسكنة من أجل المسيح رفض كل شيء استحق القليلون ذلك
الجزاء العظيم بل اني أسألك ألا يختلط في ضميرك شيء خارج عن حب الله
واعلم ان الهروب من كل شيء هو سبب مرض ضميرك لانه إذا ما سيرك
لشيء أفليس هذا دليل ظاهر على انه ليس لك اعتناء بحياتك فان كنت
تستند على أمر آخر وأخذ عزاؤك منه فانك تميل لسقطة المرض أما إذا
اعتصمت بالله واستندت به فانك لا تنزعزع إلى الابد إذ أن الذي جعلت
اتكالك عليه هو أبدى .

لا يكن عزاؤك متوقفاً على البشر بل على الله وحده فتثبت صحتك
إلى الابد فلاي أمر يمرض ضميرك ويمالك فيك مرض الشك اطلبت وما
أعطيت أم سألت وما وجدت أم قرعت وما فتح لك لما إذا يمرض
ضميرك ويتضجر الا لانك لست كفاء لتكمل بالحق كالقدماء فإن كنت
سألت وما أعطى لك فالسبب أمر من اثنين اما انك طلبت بتهاون أو
طلبت طلباً ضد منفعتك إذ ان كلمة سيدنا لا تكذب إذ قال اطلبوا تجدوا
(مت ٧: ٧) .

لا تمرض وتشك هل سعيت إلى حب الله ولم تدركه وهل طلبت ولم

تجده لانه بهذا تصغر روحك ويتضجر ضميرك فإن كنت عملت وما وجدت وسعيت وراء الحب ولم تدركه فالسبب هو حدوث صغر الروح والمرض فافحص جيداً وانظر بأى شيء خرجت في طلبه . أبرحة المساكين أم بعطية الصدقة أم بالبعد من الشره أم بالحرص على السهر أم بمداومة الصوم أم بالمفاوضة مع الله بالصلاة أم بالاحتباس على لسانك ألا يتحرك فيه شئكم . فان كان خروجك في طلبه بهذه كلها ولم تدركه فلك أن تحزن روحك ولكن ذلك لانك طلبت حب الله بدون هذه الفضائل .

فالآن لا تمرض فليس هو بعيد منك بل أنت اعتفيت من طلبه . فانك ان طلبته بالاشياء التى بها يوجد تلقاه فى كل حين لانه بالحقيقة يمتد اشراقه كالنور وكما ان الأعمى لا يرى النور وهو ليس بعيد منه هكذا حب الله كل من يطلبه يجده أمامه ليس كالأعمى الذى بالتغصب يقبل اشراق النور فان النير موضوع على حريتنا فى أن نسعى تبع حب الله .

أعجب من صدق الصديقين كم هو معجزة بمحبة خالقه لانهم لم يقتلوا حب الله كيفما اتفق ولا بدون ضيقات لو لم يكونوا منتخبين للحب لانه بمقدار الضيقات يضبط فيهم موضعاً متسعاً لحب الله لانه قد يوجد أناس منتخبون بغير عمل ولكن بالضيقات ضبطوا الحق إما باغتصاب الانتخاب جذبوا وإما بإرادة حريتهم من أجل حب الله تجلدوا باحتمال الشرور لتدرك ذلك من أمر يهوذا الاسخريوطى إذ انه بالحق دعى من سيدنا كما دعى سمعان ولما أراد أن يتعد من حبه المجد لم يجذبه الاغتصاب لأن سمعان نفسه أيضاً لو كان قد انتخب بالاغتصاب لما زلّ بوجود سيدنا عندما تحرك فيه الخوف لما سئل وبولس الرسول أيضاً لو كان مجذوباً للانتخاب

فما كان يقول انى أقمع جسدى واستعبده حتى بعد ما كرزت للآخرين
لا أصير أنا نفسى مرفوضاً (١ كو ٩ : ٢٧) .

أما قول سيدنا انه من قبل انشاء العالم انتخبهم ليس سبباً فى أن يثبت
فيهم ضمير عدم الميلان عن حبه كأنه بالاغتصاب جذبوا إلى محبته بل ليوضح
لنا سبق معرفته انه قبل أن كان عالماً بوداعة صدقهم وعندما نظر انهم
يصلون ليكونوا آنية لخدمته انتخبهم لكراسة بشارته لان الله بسبق معرفته
يعلم بما يأتى من الانسان ومقدار حرصه على الحق فسبق وعرفنا انتخابه
ليعرفنا بهذا انه من قبل أن نهتم نحن هو عارف بالشئ لانه كيف نعرف
سبق معرفة خالقنا لو انتخب الله الانسان بعد كمال أعماله .

فهوذا نحن ننظر كثيرين قيل عنهم انهم منتخبون وكانوا سائرين بالضلالة
زماناً غير قليل وبعد ذلك تدرجوا لمعرفة الحق فلو كانوا قد اغتصبوا
الانتخاب لكانوا من البدء يتدبرون بالحق ولكن لانهم كانوا فى وقت
ضالين وفى وقت تابعين الحق فالامر ظاهر انهم اقتنوا الحق عندما أرادوه .

وقد أفهمنا الرسول ذلك انه ليس الذين انتخبوا كان مالكا عليهم
اغتصاب الانتخاب ولا الذين رذلوا هم حاملين دائماً هذا الرذل بل أولئك
الذين انتخبوا ان ذاعوا يردلوا وأولئك الذين رذلوا أن رجعوا ينتخبوا
بالكمال فاعتنى بضحة نفسك ولا تظن ان انسان ضبط الحق يعود فيتركه
فان كنت تظن ان كثيرين انقلبوا من الحق فحسب رأي انهم لم يكونوا
ضابطين الحق تماماً بل نحن كنا نظن انهم كانوا صديقين .

صادقة هى كلمة سيدنا ان الذى يبنى بيته على الصخر لا يتزعزع أما
أولئك الذين اظهر فيهم الحق وبعثوا سريعاً عن حسنه هم الذين قال

عنهم سيدنا انهم عندما يسمعون الكلمة يقبلونها بفرح وتثبت فيهم زماناً ما وعندما تحدث ضيقة أو شدة فانهم يشكون سريعاً ونحن نظن انه في ذلك الوقت الذي كانوا فيه زاهرين بالصلاح كانوا ضابطين الحق فانهم لو كانوا كاملين به لما تنحوا عنه أبداً واني ما قلت هذه الأمور يا أحبائي الا ليتضح لكم ان كل انسان يقتنى حقيقة الله بتعب نفسه .

انه لا يعوقك شيئاً أيها الانسان إذا أردت بالحقيقة أن تسكر بحب الله كإبراهيم وموسى والرسول فالآن لا تمرض روحك حتى وان لم يكن قد بقي للعالم سوى أيام قليلة بل تقو واسرع في اتباع حب الله بقدر ما فيك من قوة لأنه وان تبقى للعالم اسبوع أيام وكانت الحسد موجود في كثيرين كقايين فليس يعسر على الله أن يملك حبه في الكل بل حسبما أظن أن هذه لا تكون إلا من عدم تلهفنا لإرضاء خالقنا إذا انه لا تتحرك فينا دائماً الأمواج المموجة التي لحب خالقنا قال سيدنا الويل للعالم من الشكوك ولا يمكن إلا أن تأتي الشكوك فكيف يمكن أن لا تأتي بل إما بإرادة حرية الناس تقام أو بالقصاص بواسطة العدالة فإن بحرية الانسان تأتي فكيف تمتد بقصاص العدالة هذا هو معنى انه لا يمكن إلا أن تأتي الشكوك لانه يسمح للضالين أن يكملوا إرادتهم وذلك لأمرين الأول أن لا تبطل موهبة الحرية والثاني لأجل اختيار الصديقين وتأديب المنافقين لانه لو كان كل من يكون سبب شك يقمعه الله فكيف توحد الحرية .

لقد وجدت الشكوك في العالم أيام الملوك الضالين فلو كان بالأغصاب جذبهم الله للإيمان أو أبطل شكوك ضاللتهم فكيف حينئذ تكون موهبة الحرية ولو كان ينبغي أن يمنع الله صانع الشكوك من الامتداد في شكوكهم كما يقول عديمو المعرفة فكيف يكون كمال التحنن والرأفة .

فليس الأمر عظيماً أن يخلق الله الصالحين بل العجب المتعال أن يتحنن ويخلق الذين كانوا مزمرعين أن يحدوه ويشتموه ولو كان قد ألجم بالسكوت أفواه المضلين لبطلت موهبة الحرية ولو أنه وسع لنا طريق الصالحات واجتذبتنا لكي لا نقع في الرذائل لكانت سيرتنا بالاغتصاب ومع هذا أيضاً فهو لا يسمح بالحرية في كل أمر ليوضح أنه متسلط على إرادتنا إذ يغصب الحرية بعد الاقناع الذي أوضح لها ليفهمنا أن حبه متفاضل جداً علينا إذ له سلطان أن يغصبنا كالعبيد ولكنه سلطتنا بحريتنا كالأحرار فالآن لتفاضل فيك صحة الروح ولا تمرض بانحلالك بسيرة الحق بل أعمل مثلاً عمل الصديقون ، فإن كنت طلبت فما وجدت أقرع مثلاً قرعوا ولكن إن كان لم يفتح لك مثلاً فتح لهم وتقول هوذا قد عملت وما وجدت الشيء الذي وجدوه فذلك لأنك طلبت وما فتشت لأن تفتيش الخفايا البعيدة عن قصد الشر هو كنز الوجدان ف ذخيرة الصالحات هو الطلب الذي يُرفع ويقود إلى الفحص والتفتيش فإن كثيرين صاروا في طلب الحب وعندما وصلوا إلى مدخله جذبهم الضجر إلى الورااء فلو أنهم قد دخلوا قليلاً لوجدوا الشيء الذي طلبوه فإن قلبنا يطلب ولا يمكننا لا نفحص ولو شيئاً قليلاً فإذا عرض اعتفاء من فحصه (القلب) فانه لا يجد ما طلبه فهذا الفحص والتفتيش الذي قلنا عنه هو طلب مخافة الله لكي بالتجاذ يضبط الإنسان المسئلة التي لاجلها خرج في الطلب لأن الذي هو غير مهتم بالفحص لنفع حياته قال عنه داؤد ان المنافق بعظمته لا يفتش أى ليعرف ما هو الحق وكيف هو بل ينبغي أن يضبطه بالتدابير النقية مثلاً قال النبي عن نفسه ان بكل قلبي فحست عنك لكي لا أضل عن وصاياك فانه لم يفحص بالخبث ليعرف طبيعة الله بل لحقيقة حبه فحص لثلاً

يزوغ عن وصاياه وعندما قتش ووجد حق الله صار حافظاً لمسكن حياته لكي لا يسلب منه الكنز الذي وجدته .

ان سيدنا بتحتنه الكثير أهلنا أن يقع كنزه بيدنا فعندما يفرح قلبنا بالصالحات وتملك محبته في ضمائرنا فإن جميع الشكوك التي في العالم لا تستطيع أن تمرض أنفسنا من التجلد بحبه . جيدة هي الضيقات من أجل المسيح للذين أحبوه فإن كان الحب يختبر حقاً بالتجارب فالأمر ظاهر ان حبنا من أجل المسيح انما يختبر أيضاً بالتجارب إذ ان هذه الضيقات انما هي إكليل المجد وعلامة المحبة لأن الفرح الحقيقي هو المسيح والمسيح هو الحب والذي هو عديم الحب هو خائب من المسيح وموجود للشيطان .

الفخر الحقيقي هو الفخر بالله ويكون بالعمل والتعب من أجل اسمه والذي هو عديم الأعمال لا يستطيع أن يفتخر بالله . الفرح الحقيقي هو معرفة الله ومعرفة الله هي أن نكمل وصاياه لأن الذي يتغافل عن إرادته لا يستطيع أن يعرفه .

لا يقوم الكلام موضع الأعمال ولا الظل موضع الجسم ولا الفنطسة موضع الحق لأن الذي بالكلام فقط يحب الله انما ينظر حلم الصالحات وهو بعيد من الحق ويعطى الخيالات عوض الجسم والفنطسة عوض الحق والحق هو أن نسالك بالحق والسلوك بالحق هو أن نبتعد عن الكذب وبعدنا عن الكذب هو أن نحب الحق وتأكيد الحق هي الضيقات من أجل هذا لا يخزي من يفتخر بالضيقات .

أى مقتنى أعظم من مخافة الرب وأى اتكال يكون أثبت من رجاء الله بالمسيح وأى فرح لا يعتريه كآبة كالفرح الذي يكون للنفس بأعمالها الحسنة وأى استعباد يكون أقسى من عبودية الخطية وأى نير يكون أخف

من نير الحب وليس عمل يكون آخره ندم النفس إلا عمل الشرور ان معوتنا هي يارادتنا وكذلك ضررنا وليست حياتنا بعيدة عنا فلماذا نطلبها خارجاً عنا حتى وإن كنا قد وجدنا حياتنا إذا كانت خارجاً عنا فإننا لا نلتفع بها فالحياة التي نطلبها خارجاً عنا هي الصالحات التي عملها للآخرين وليس لذواتنا فإذا ما وجدنا الصالحات لانفسنا بالحقيقة وجدنا حياتنا .

لا تلم صانعي الشرور بكلامك بل بأعمالك لأننا لو دنّا أنفسنا لما دانتنا أحد .

حب الله غريب من العالم وهو فقط . يقدر أن يحل النفس من رباطات العالم وجود الفرح هو محبة الله ومحبة الله هي المقتنى الحقيقي والمفتنى الحقيقي هو التنعم الدائم والتنعم الدائم هو الهذيد الحسن والهذيد الحسن هو الشراكة مع الله والشراكة مع الله هي معرفة الحق ومعرفة الحق هي ملكة الحق وملكة الحق هو الله .

التحصن بالصالحات هو الاتكال على الله والاتكال على الله يثبت فينا إذا ما عرفنا ضعف طبيعتنا وباتكالنا على الله وثقتنا به نستطيع أن نكمل الأشياء التي تعسر على طبيعتنا .

نحن لنا الإرادة فقط فان كنا نكمل الصالحات بمعونة الله دون إرادتنا لعدمنا الأجر والمكافأة عن هذه الصالحات وان كنا نكمل الصالحات يارادتنا دون معونة الله لما وجد عدو ولا وضع جهاد فلتكن الإرادة كاملة وعند ذلك تكن المعونة كاملة فليست الإرادة هي أن نشاء الصالحات فقط بل انه حسب قوتنا من كل نفوسنا نجاهد .

تأتي معونة الله عندما تفرغ كل قوة انفسنا وجميع العثرات تبدو لنا

سهلة عندما نجاهد بكل أنفسنا قبالة الخطية إذ أن مرضنا بلذة الشهوات يسبب لنا رعباً وقنوطاً من أعمال البر .

الإنسان الذى يطلب راحة آخرين بضيقه نفسه فإنه يشترك فى الكمال الذى أظهر ربنا يسوع المسيح بنفسه والذى يطرد رفيقه باطلاً فإنه قد تمثل فيه شبه الشيطان لأن البشر لم يذنبوا إليه بشئ وهو يطلب ضررهم باطلاً . لا تطلب تدبيراً لتقوم به بالجسد بل اطلب الشئ الذى به انساننا الداخلى يرضى الله إذ ان المسيح ساكن فىنا لأن الله قد وضع فىنا افراز المعرفة هذا ان ليس فقط نخدم أجسادنا قدامه بل أرواحنا أيضاً أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضاً (١ كو ١٤ : ١٥) وقال سيدنا أيضاً ان الله روح والذين يسجدون له بالروح والحق يلبغى أن يسجدوا ولست بذلك أرذل أعمال السيرة الخارجية إذ انها تسبب لنا الأجر بل انما أعظ أن نقتنى الحق فى ذواتنا فلنطلب الآن سيرة العقل لأنها أفضل من سيرة الجسد لأن أعمال الجسد انما توقف شهواته فقط ولكنها لا توقف أعمال العقل الرديئة إما تدير العقل فإنه يخضع شهوات الجسد ويغلب أفكار السوء .

لا تستطيع النفس أن تسلك السيرة الحسنة بدون المداومة على القراءة والطلبة فطوبى لمن تنقى من الآلام الجسدانية والنفسانية ولم يقبل الملل وذلك بالتعليم المقدس ومداومة الهذيد الصالح بفكره وطوبى لمن دبر بالافراز وليس بألم تدبير أعماله من أجل ربحه وطوبى لمن حل نفسه من رباطات جميع الأشياء وارتبط بحب الله فقط .

ان الذين لم يجتذبوا بنظرهم إلى غرض الحب الممجد الذى لسيد الكل فليس شئ ينفعهم مثل تذكار دينونة الله على الدوام .

التواضع هو مبدأ طريق الحكمة فلماذا ينبغي للذي يتقدم لتعليم الحكمة أن يتضع بخضوع مع طول الروح إذا كان حاملاً أعمال الصبر ليس محب لها فإنها تكون تعباً جديداً لديه فالحب الحقيقي لله هو الفرح بأعماله والتشجع بضيقاته ورذل اللذات والهرب من النياحات هروباً دائماً فلنمت عن العالم ليحيا فينا المسيح ولنتجنب الحياة للعالم لئلا يهان فينا المسيح .

الالتفات إلى العالم هو أن يحب الإنسان الأرباح النجسة ويتعبد للشهوات والآلام فلا ينبغي أن نقتل نفوسنا بالاهتمام بالزائلات لأن الذي لا يهتم بأن يقتنى الغنى قد صدق المسيح .

في قول سيدنا طوبى للمساكين بالروح

ان الذين يريدون أن يتدبروا بسيرة الكمال فليبدؤوا بالبعد عن العالم لأن الرباطات البشرية إنما تعوق الضمير وهكذا ان لم يحل الإنسان نفسه من العالم لا يستطيع ان يسير في هذا الطريق الذي تهيأ بالمسيح بالاحزان وطريق العالم معوق له لأن السائرين في سبيل هذا العالم إنما أملهم في تحصيل القنية ونياح التنعم الزماني وأما الذين يسـيرون في طريق الحياة أملهم في الحياة الكاملة والمواعيد العتيدة التي توجد في بلد المجد. ولا يستطيع الإنسان ان يمشى في الطريقين .

ان الذين ضبطوا التجرد في نفوسهم فان الازدراء بالعالم لا يعذر عليهم والصبر على الأحزان والضيقات والجوع والعري والحزن والنوح والنسك هذه كلها توجد عند قليلين بعد التجرد لهذا وضعت سيرة النوح بعد سيرة التجرد في التعليم لأنه ان لم يقصد الإنسان أولاً التجرد فانه لا

يستطيع ان يدنو من الحزن والنوح لأن حياتنا لا تستطيع أن تدوم في صحة الروح ما دمنا مالكين في نفوسنا شيئاً معوقاً إذ ان الانسان لا يستطيع أن يقتنى حب الله إذا كان حب الاقتناء متحرك فيه لأنه مكتوب : من أراد أن يأتي ورأى فليترك نفسه ويحمل صليبه ويتبعنى (مر ٨ : ٣٤) .

ان الانسان لا يستطيع ان يحمل الصليب دون ان يحدد العالم بل يذبغى له ان يتعد عن كل الأشياء إذ ان كل العزاء الخارجى يعطله عن الشيء الذى يقتليه فلا يمكن ان يثبت الحق فى انسان الا إذا قطع أولاً من ضميره أصل محبة المال ولا يستطيع ان يسكن حب المسيح فى الضمير ان لم يتجرد أولاً من حب المال .

الذى يريد أن يجمع عقله فى هذه السيرة فليبعد نفسه من كل الأشياء ولا يكون له اهتمام بشيء الا بأن يقيم نفسه بلا عيب قدام الله لأننا إذا رغبنا فى هذا نصا سريعا إلى الامتلاء وكذلك ازدرأنا بالاشياء الحاضرة يقدمنا لغنى المواعيد .

لا تحزن إذا كنت متوحدا فى مسكنك ولا تكتئب إذا لم يكن لك حاجة لقوام حياتك بل كن مكفيا بنعمة الله التى تجعل حياتك فاضلة فى العالم الجديد عوضا عن هذه الامور الحاضرة . يكفىك هذا لعزائك .

فلا تندم ولا تحزن أيها الإنسان عندما تكون فقيراً ومحتاجاً من أجل الله لان رجاء عزائك هو فى الملكوت ولا تصغر روحك إذا تضايقت بالجوع والعري ولا تضجر بل افرح وابتهج بالرجاء الموضوع لك .

طوبى للحزائى

إن تذكر تواضع سيدنا يحفظ العقل ويقيم الضمير بالنقاوة ويرشده للإهتمام بالصالحات ، ويقبض الذهن من الطياشة بالشروع وبذلك اقتنى كثيرون حزن النوح وذل التواضع لان الضيقات تحل فى النفس بالصالحات وتجمع الضمير من الطياشة ، وتنقى الفكر ، وتفكر الذهن بالدينونة المزمعة ، وتجدد حركات القلب ، لان الضيقات هى السبب فى الاهتمام بتذكر الله .

ومن الواضح ان بكثرة آلام سيدنا وتجسده على احتمالها دنونا الى ارتفاع محبته ، وقد كان ابائنا السعداء الطوباويون تأتيم الدموع بسهولة فى وقت التضرع ، لانهم كانوا على الدوام يتأملون ويتفكرون فى الام سيدنا ولاجل مداومتهم فى ذلك كانوا يلجئون بالتضرع عند قيامهم بصلواتهم وكانت تواتر فى ضمائرهم تمجيداته . ومن تعجبهم كانت تنهمر الدموع من عيونهم .

فاذا كنت تطيش بأفكار غريبة عن الاهتمام بتمجيدات الله ، وتشتاق للدموع المتواترة ، فحاسب نفسك كم ليلة سهرت لاجلها ، أو كم من الاعمال قدمت الى الله ليجود عليك بحزن الدموع . لاني أقول أن كثرة حزن الدموع هى موهبة من الله تعطى باجتهاد طلبات السائل .

فأحترس لنفسك ليكون قيامك بكرامة قدام الله ، ولا تباعد من الالتصاق بملائكته ، لان بالحقيقة عساكر ملائكة الايمان الحق حاملين القيام بتمجيد الله ، وكل موضع يكون فيه محب الله تتبعه اليه عساكر الله

لفضيلته . أما الذى قد لبس اسم النوح ، وعقله متواترا فيكون ضميره مملوء
حرصا لتحصيل الأمور ، وليس فيه طهارة تستقيم من النظر لله بضميره ،
ولا يتفرس فى آلام سيدنا ، ولا يتحرك ضميره بذكر الدينونة العظيمة
المزمعة ، لا يتردى ضميره بالحزن على الناس . فلنحذر لأنفسنا ونهتم
بذواتنا ، لئلا يصير قلبنا الذى سماه الله بمحبته لنا منزلا لعظمته ، متواترا
ومملوء تعويقا للحلول خالقنا فيه .

ولنوضح يا اخوتى موتنا قدام أعينا كل ساعة . بالحقيقة ليس شيئا
يكثُر احتراس الانسان ويسكن حياته داخل دور الحق كمثل ما يضع ألم
موته قدام عييه . طوبى لمن خطف حياته بالموت كل وقت يوما
بعد يوم .

طوبى للرحمى

من أجل الرحمة خلقت الخلائق وأقيمت الطبائع . لنطلب يا أخوتى
طيب مراحم أب الرحمة الذى بارسال ابنه أظهر لنا عظم مراحمه ، وبه
رضى واصطالح مع العالم . لأنه كان غاضب عليه ومن بعد هذه النعمة جميعها
وجد الانسان بجسد الشرور وما فيه ، رحمه وتحنن يخرج ليطلب حياته بعد
ما خيب نفسه من نعمة الله .

إن الانسان الذى أوهل لمحبة الله عنده محبة الناس محبوبة أكثر من
حياته ، ولو كان يستطيع أن يساعدهم بموت حياته لأحب أن يذل حياته
عوض حياتهم ، لى بأحزانه وضوايقه يجدون هم الراحة .

فالإنسان الذى تكون مفاوضته بكلمة الله لا يميل أبدا للشرور ،

لأنه يعتقد انه لو لم يكونوا الناس مكرمين عند الله ما كان ينزل لهذا الاتضاع العظيم ليجذبهم ، فإذا كان ذاك السيد القدوس أكثر من كل شيء كرمهم بزيادة ، كيف نستحق نحن بهم ، لذلك فإن تكريم اخوتنا وتبجيلهم هو ارادة الله ، وكال مسرته هو الحب والتحنن والرحمة . فالرحمة الآن هي سبب حزن الضمير ، وسبب ندامة النفس على الخطايا . ومنهضة الساقطين .

يارب لا تهلك النفس التي استحققت الاحساس بك ، لأن ذلك الشيء المثبت بك ما يقدر أمر من الامور أن يحركه عن حبك ، لا قوات الشرير ولا العالم بروايمزه . والذي لم يضبط حبك في نفسه يتحرك من كل شيء ، ويميل لكل ريح ، من أجل أن أساس حقانيتك لا يضبطه .

طوبى للنقية قلوبهم فانهم يعاينون الله

من أجل أن نقاوة القلب هي أرفع من الكل وأفضل من جميع التطويات . فلماذا رفع ووضع رجاؤنا بنقاوة القلب لكي ننظر ذاك الغير منظور ونستحق أن ننظر حسنه . هذه هي الطوبى التي أعطيت للنقية قلوبهم لكي بنقاوة ضميرهم يعرف ذاك الذي هو مكتوم عن الكل . ليس أحد يستحق هذه الطوبى إلا الذين نقيت معرفتهم بظهارة أنفسهم . هوذا نعاين أن النور الساطع لا تقدر العين الضعيفة أن تلاقى منظره ، وإذا كان نور العين مكدر لا يقدر أن ينظر نور الشمس بغير ايذائه . العين النقية التي نورها صحيح تقدر أن تلاقى شيئاً هو أعلا وأشرف بارتفاعه . من هذا الدليل تتحقق على ضمائر قلوب الناس أنه ليس كل أحد يستحق ، أو فيه

كفاية أن يعاين منظر سيد الكل ، بل الذين قد صحت معرفتهم بنقاوة ضميرهم . كل واحد فواحد من التطويبات التي وضعت من سيدنا يقتنى غناها ، فكمثل الفعل أعطى الطوبى .

ومن أجل أن نقاوة القلب هي أرفع من جميع التدابير ومزينة بالكمال فوعد لها طوبى أرفع من جميع التطويبات . أى ارتفاع يكون أعظم من هذا أن يؤهل الانسان لينظر سيد الكل .

تغيير التطويبات أعطى عزاء وثقة لكل أحد حتى إذا لم يقدر الانسان على عمل جميع الاعمال الحسنة ، لا يكون خائب من الجميع . والسيد خالق الكل زاد على الفضائل الموضوعات فينا هذه الموهبة (تغيير التطويبات) مع تغييرها من واحد لواحد ، لان ثم من هم هادئين وساكنين بطبيعة خلقهم وآخرين هادئين بشوشين وآخرين غير متكدرين بالآلام المرذولة ، فلماذا لكل واحد فواحد بالفضيلة التي في طبيعته عزاء بالطوبى التي وضعها الله فيه فإذا كان يربها الانسان تلشى الحسنات .

فقد نظرت حكمة مخلصنا ضعف بشرية جميع الناس . وانه عسر على الانسان أن يوجد عنده كمال جميع الفضائل . ولا يسهل عليه فعلها ، حتى ولو أراد ذلك فليكن لا يخيب الفرد من جميع تدبير المتعالى ، فأعطى طوبى لكل واحد فواحد من الافعال الصالحة لتعزية الكل . فثم من هم مسلمين وقادرين على السلامة وليس هم متجردين وثم من هم متواضعين وليس فيهم غيرة لقيام البر . وثم من هم عطاش جياع للبر . بحدة غيرتهم ولكنهم غير أنقياء القلب ، ولكي لا يقطعوا الناس رجاء أنفسهم إذ لم يمكنهم أن يتدبروا بسيرة نقاوة القلب فلا يخلصوا . فلماذا فإن الافعال الحسنة التي وضعت على كل واحد فواحد منهم طوبى ، لأن الذي لا يقدر بالتجرد

يخلص بالتواضع والذي لا يؤهل لطوبى نقاوة القلب يؤهل لطوبى صانعي السلام ، والذي لا يستحق لطوبى الباكين يشترك في طوبى الرحومين لكي لا يتجرد الانسان من واحده بعد واجدة من هذه التطويبات .

فقد وعد الذين من أجل محبته رفضوا العالم بمسكنتهم بأخذ ربح العالم الجديد عوض الربح الدنيوى ، والذين يقضون حياتهم بالحزن والنوح من أجل خطاياهم شجعهم برجاء العزاء ، والذين صنعوا الرحمة على بعضهم البعض أفاض عليهم رجاء مراحمة كي يجدوا رحمة قدامه ، والذين من أجل تواضعهم صاروا مظلومين فى الأرض وسكنوا لأجل هدوءهم أوعدهم بميعاد أرض الحياة . ويعنى بالأرض الارتفاع فقد سما أرض الذين هم مزمعين أن يكونوا فيه هناك ، كمثلاً كنى أورشليم السمائية باسم مدينة ، وسميت ملكوت السموات باسم ملكة الأرض ، وهكذا أيضاً سما علو السماء أرضاً لأن هناك يكون مسكن الصديقين فى الآخرة ، لأن مسكن الصديقين هى أرض الحياة ، الموضع الذى لا يوجد فيه شيء من الفساد ولا شيء من التعب والشقاء بل هو بلد المجد الذى يظهر شبهه فى العالم .

وان لم تقام بالفعل ارادة الجياع والعطاش للانتقام للمظلومين وادانة الائمة ونجاة المغلوبين واقامة جميع أمور العدل ، لأن ليس لهم رتبة سلطنة أن يقيموا هذه الأمور أوعدهم بالطوبى ، بأنهم يشبعون فى رجاء كنوزهم ويسرون بفرح تنعمه عوض ضنك ضميرهم وعذاب فـكرهم لأن استعداد ضميرهم مقبول كالعامل قدام سيد الكل .

والذين كانوا مجتهدين على إصلاح الغضويين وعلى اتفاق المنقسمين وعلى سلامة الغير مسلمين أوعدهم بطوبى الاولاد ، وباسمه كُنَّا هـ

(عرفهم) . كمثلنا سالم هو ما في السماء ومع من في الارض ، وصالح العالمين مع السفليين ، لانهم أخذوا مثاله وشبهه ، فصالحوا الغضويين ليسكونوا هم أيضاً أبناء الله وأبناء ميراث سيدنا يسوع المسيح .

وبهذا الفهم نلتظر على رجاء مواعيد مخلصنا ، انه يريد أن يجلب كل واحد إلى الحياة . ولتدير مخافة الله الفاضل ، رغب بتطويباته لجميع البشر أن يتركوا غوايد الشرور ، ويتقدموا للأعمال التي لها أمل برجاء صالح لكي يستحقوا بها رجاء الحياة ، الموضع الذي فيه السرور والفرح والثقة والعزاء ، وراحة ليس لها ضيقة ونياح غير زائل ، وزينة غير مضحكة ، وسبح غير متغير ، ونظر غير مشبوع منه ، بحياة غير مائتة .

ولإذ ننظر الآن كل واحد فواحد منا ، بمعرفة نفسه ، ونظر عقله ، وبعين ضميره الواسعة ، لماذا تكدر الافكار بوسخ نقاوة قلوبنا ؟ لانه لا توجد نقاوة في خفية عقلنا ، بل في كل حين تلتبه فينا الآلام ويسجسوا صفاوة قلبنا ، حتى تبقى جميع النفس متكدره مضطربة ويضبط هناك موضع الشر بتعليمه ، وتتيقظ الغضبية بالآلامها وتتدرج منها إلى حركات البغضة حتى ينحجب الضمير بسحابات الشر وينحجز اشراق النور في داخل ظلمة الافكار فيكون كمثل الاعشى ، ويحس هنا وهناك بطياشة ، ويسقط في كل عثرة ، ويمشي كالأعمى في الظلمة .

فلنعنى بكيف نعتق من عبودية هذه الآلام المرة التي فينا ؟ ولماذا يتقوا فينا بعض الاوقات وينقصوا اوقاتاً اخرى ؟ وكيف يظلم الضمير في وقت قوة غصمتهم ويقوم في وجهه حاجز الطغيان ، وينفرش عليه كالرداء ، وما يتركه يفرش نوره عليه بل يخفيه ويستره تحت الحجاب

ويسكنه في وسط عمق الظلمة ، ولا تمتد عروقه لشعاعات الأفكار النقية من الوجة العالى ، ولا تصل أصوله لسيد الكل ، ويبقى بغير ثمرة .

لتحكم الآن بهؤلاء ونعرف وتفهم الآم نفسنا ، لأنه بأى حياة يظن انه يكون الذى لا يعرف آلامه . فلا نعيش بحياة لا أفرار فيها ، وأى منفعة تكون لنا إذا عرفنا أمور كثيرة ولم نعرف آلام نفوسنا ، لأن الذى لا يحس بالآم نفسه لا يعرف كيف ينعق منهم .

لو كان كل واحد منا يعنى بهذا التعليم ليطلب ويتحكم فى آلام النفس ، وكيف نستطيع أن نكون غير مغلوبين منهم ندنوا لنقاوة الضمير . لأن الذى يجاهد مع آلامه يعرف أن يخبركم ما هى قوتهم ، وكيف وبماذا نستطيع أن نلتصر عليهم بالغلبة . كيف نعمل وليس لنا سمع بالعناية بهذا الأمر ؟ أكثر الناس ليس فيهم اهتمام بتعليم حياتهم . ولا يعتنوا بتعليم أسباب آلام الضمير . مع أنهم يقبلوا سماع أخبار الطبائع بفرح .

فلنتبصر الآن بضميرنا وننظر أى أشياء موضوعة فيه . وماذا يعوقنا عن أن نفتنى الذكارة التى تقدمنا لنظرة الله ؟ ونمد يد روحنا ونسحب من ضميرنا الأصل الردى الذى وضعناه هناك بأرادتنا لثلاث تواتر أغصانه وتكثر أثماره . وإن كان أصل المجد الفارغ موضوع فهناك يولد أثمار الافتخار وأنواع الحسد مع آلام العظمة . وهذا الضمير نأخذ عليه (نحاسبه) وبذلك نعرف كم هى خسارته ؟ وعندما نعرف مقدار أذيته نجاهد وتحبيل كيف نرفعه من هناك .

لنذكر الآن أنه لم يوضع فى هذا العالم مجد ثابت من الخالق ، ولا حجة حياته (حياة العالم) تقدمنا لحياة الابد ، ولا تعليم حكيمه تجلب للسائرين

بتعليمه معرفة العالم الجديد . بهذه الامور نميز ونحتقر بأعيننا المجد الفارغ الذى لهذا العالم . حتى أنه عند أفكارنا بحقارته يستريح ضميرنا من ضحك الآلام التى من هذا النوع . رَأَصِلَ محبة المجد الفارغ ترفع من الضمير ، وتنقلع معه جميع أنواعه ، ويبتدىء قلبنا بالهدوء والسكون ويهتدى باتضاعه .

ومن بعد هذا يبتدىء ان يتنقى قليلا قليلا حتى يبقى جميعه صافى بلا عيب . لكنه ليس كيفما أتفق تقتنى نقاوة القلب . فإن لم يرتفع الانسان من هذه الارضيات لا يدنوا لنقاوة الضمير الطاهر . وبالتصاقه بالارضيات يتوسخ الضمير وتكثر عليه السهاجة وتستولى عليه بالتمام وتنزل به كالصدأ بالحديد . لاننا ننظر الحديد عند التصاقه بالارض يكثر عليه الصدأ ، ومع أن طبعة الصدأ ولكن عندما يرفع عن الارض ينقص الصدأ ، وعلى قدر ما يوضع على الارض يكثر عليه .

نأخذ هذا المثل على ضميرنا لانه أيضا بالطبع يخرج الافكار المرذولة ، فان كان يرتفع عن الارضيات ويشخص نحو سيد الكل ، تقل عنه افكار السوء ، بل ويتقدم إلى النقاوة . وإن التصق هو بالارضيات (الضمير) فإن صدأ الشرور يكثر عليه ويستولى عليه بالتمام ، حتى أنه يتعب كثيرا وبغناء يستطيع الانسان أن يطهره من طول المسدة ، وربما لا يستطيع أن يطهره فيتهاون ويغفل عن العمل والعناء بتطهيره . وأنا أقول أنه إذا كان يمكن أن يتنقى الحديد من الصدأ هكذا أيضا ربما استطاع أن يتنقى الضمير من الشرور . فإن كنت تنجذب للحركات المرذولة ويتسخ عقلك بأفكار السوء السمجة ، يسهل عليك أن لا تكلمهم بالفعل ، إذا كان لك اعتناء بخلاصك ، لأنه يسهل على الإنسان ان يقمع عقله من هذه الافكار ،

إذا كان يشعر ان الله ناظر لحركاته وتقلباته . فإن كان شغب الفرجة يهدأ بمجيء انسان نقي ، كم بالحري يهدأ ضميرنا من الافكار المضطربة إن كنا نذكر الله في كل وقت بضميرنا . بالاهمال والتواني تتواتر الافكار في الضمير ، فإذا لم يكن الإنسان كفوءاً لنقاوة الضمير فليس عسير عليه بالاقل ان ينقص هو من افكاره السوء حتى ولو كان العقل يشغل بهم ، لان بحرص الاعمال يقدر الانسان ان يتقى فكرة . وكما ان الحديد هو اسود بطبعه ويتسخ بالصدأ كمثل ما قلنا فبحكمه الصانع يتنقى ويصقل حتى يصير مشرقاً اشراق النجم ، هكذا ايضاً الضمير إذا اتسخ بالافكار ، فيحرص الانسان بالاهتمام بالله يتنقى ويصقى بحسنه . حتى ان ذلك الحسن الذي لا يشبع منه (الله) يتصور فيه ، عندما تستضيء عين معرفته بنظر حسنه . وكما انه بالاهمال يسلط الصدأ على الحديد فيسمح حسنه ، هكذا ايضاً إذا لم يكون للإنسان عناية بضميره يسمح بالافكار التي تتسلط عليه . وكما انه لا يمكن ان يتسلط الصدأ بالحديد ما دام العناية متوفرة به ، مع ان الصدأ من طبيعته كذلك لا يستطيع ان يملك الشر في الضمير إن كنا نعتني به ونسعى لنقاوته .

إن كانت نفسنا متيقظة ، فلا يكون غريب عليها أن تقتنى الزكوة . لأنه ليس الكدر من طبعنا حتى أنه يصعب تنقيته كما فكر بعض الناس ، لأنه لو لم يخلقنا الله هادئين بطبعنا ، ما كان يوعظنا أن نهتدى وتنقى ، وما كان يأمرنا أن نقتنى قلباً نقياً لأن الشيء الذي لم يضعه فينا لا يطلبه منا ، والشيء الذي لم يعطنا أياه لا يقول لنا أن نعطيه له ، أما الشيء الذي هو من طبيعتنا لا يمكن أن ينقطع منا . فإن كنا لا نستطيع ان نقتنى النقاوة

كيف يأمرنا سيدنا أن نقتديها ، حاشا أن السيد الصالح الطيب ينجسنا على الشيء الذي لا تستطيع قوتنا أن تفعله . لأنه لو كانت الرذيلة هي من أصل طبعنا لما كان الانسان يميل في وقت إلى الصلاح وفي وقت آخر إلى الشر ، وفي وقت يتبع الحق وفي آخر يميل للكذب والزور ، وفي وقت يهتدى وفي آخر يضطرب . واضح إذن أن طبيعتنا نقية أما الكدر فهو من ارادتنا فالإنسان بخلقته طاهر وهو يزجج نفسه بآرادته .

طبيعتنا لا تتغير ، أو هل تصير الاذن عيناً ويتحول النظر إلى سمع ؟ أو الرجل تصبح يداً ؟ حاشا . فطقس الطبع محفوظ بغير تغيير . هكذا أيضاً لا يتغير طبع الضمير ، فهو يأتي من الكدر إلى النقاوة ومن الاضطراب إلى الصفاوة لأن الطبع هكذا يثبت بغير تغيير فكشها خلق في اليوم الأول هكذا يبقى بغير تغيير ولا تحريك لأنه لا يمكن للإنسان أن يتحول من الشر إلى الصلاح ، أو يترك الاضطراب ليدخل في الذكاوة لو لم يكن الصلاح والذكاوة فيه طبعاً وأصلاً . فلو كان يستحيل هذا التغير وهذه النصره ما كان يؤمر بالجهاد من أجله . ولو كانت نقاوة القلب غير مستطاعة لما أوصى سيدنا بها ، وما وضع عليها تطويها . وإذا كانت النصره مستحيلة ما كان أعد لها إكليلاً . وإذا لم تكن هناك نقاوة ضمير ما كان وعد بالطوبى لمن يحصل عليها ، ولو كان صفاء النفس مرتفع عن إدراك الناس لما قال النبي طوبى للذين بلا عيب في الطريق ، ولا قال سيدنا طوبى للنقية قلوبهم . فهو يعظنا بكلام النعمة ويرغبنا بالطوبى لكي نصل إلى نقاوة طبيعتنا الأولى . فإنه أعطى الطوبى لنقاوة القلب ليعلمنا انه يمكن أن تكون النقاوة في النفس . كما انه أعطى الملامة على اضطراب القلب وتكدره ليفهمنا

أن الله عادل وبالعادلة يحكم لان التكدر ليس من طبيعتنا لانه لو كان الكدر من طبيعتنا ما كان يلومنا عليه .

انما عنيت بهذا الكلام كله لكي أفهمكم انه ليس عسير علينا أو يوجد مانع يمنعنا من الوصول إلى منزلة نقاوة القلب . فقد قال طوبى للنقية قلوبهم لانهم يعاينون الله وبهذا يجذبنا إلى ذاك المجد الذى ليس له قياس ولا فى رتب الملائكة ، إذ ان كل شرف الروحانيين وارتفاعهم كائن فى اهليتهم لنظر الله . وهذا المجد لم يظهر فى هذا العالم ولن يظهر ، بل هو محفوظ لزمان العالم الجديد لمن يستحقونه . لانتا لا نستطيع من وراء هذا الحجاب الجسدانى طالما نحن فى هذا العالم أن نعاين ذاك المجد . أما إذ ابتلع هذا الجسد المائت بواسطة الروح ولبس الفاسد الذى لا يفسد وتحول المائت إلى الذى لا يموت ، فحينئذ من وراء ذلك الجسد الروحانى الغير الفاسد والغير المائت تؤهل لنظر سيد الكل ، ليس كما هو فى ذاته بل حسب ما يستطيع نقبل شرف العالم الجديد . لانه بتلك الحياة الفاضلة تؤهل أن نشترك فى ذلك الحسن وفى ذلك المنظر الذى تسكر النفس بذكره . أما سعادة الطوبى بمنظر الله التى وعد بها ذوى القلوب النقية فهم مزمعين أن يتكملوا بها فى الحياة الأخرى ، وحينما يستعلن ذاته فى ذلك العالم الجديد الذى وعد به مختاريه سيكون ارفع واشرف بربوات المرات لجميع المناظر التى استظهرت لأبراره فى هذا العالم . اما هنا فكما فى مرآة ننظر الشبه وليس الحقيقة ذاتها ، واما فى الآخر فننظر الحق وجهاً لوجه .

اما قوله ليس احد يرانى ويعيش فهو لانه ليس أحد يقدر أن ينظره كما هو بل بأشبه يترانى لناظريه وبمثل محدود يدرك ولكن ليس بامتلاء

أزليته التي تغمر الكل . لان عينا الثالوث هي وحدها التي تستطيع أن تنظر ذاتها . أما جميع الذين نظروه فكشبه لهم (للثالوث) نظروا .

يا محبتك ياسيد الكل كيف تشعل النفس التي احست بك، التي بالحقيقة تنقت وتطهرت في حياتها . وكل من اهله لرؤياك ارتفع اليك بحياته حتى صار كأنه ليس في هذا العالم إلا بالجسد فحسب .

اعددت لنا في العالم الجديد اموراً لم تخطر على فكر ولا طلبهم لسان . نسألك ياسيدي ان تعطينا ايام لانهم مكتومين عنا ، مخفيين إلى يوم ظهورهم ، حينئذ يكون لكل واحد كما أُعد له ، وعلى قدر حبه لك تستعلن له بمنظرك العجيب . إذ ان ليس الجميع بالسوية ينظرون لك هناك بل لكل واحد قدر ما يستطيع ، لأنه حتى ولا للرتب الملائكية تستعلن ذاتك بمنظر واحد للجميع بل كمثال ارتفاع كل مرتبة كذلك استعلان ذاتك لها ، لك السبح والتمجيد لأنك تتنازل إلى كل مقدار وإلى كل رتبة وعند كل واحد ، وأنت كما أنت تظهر للذي يطلبك حسبما يستطيع هو أن ينظرك . أما في هذا العالم يارب مهما كمل الانسان إلى الغاية فهو تبعاً يتبعك . أما في ذلك العالم الجديد فهو ليس يتبعك ، انما يراك ويكون معك في ذلك الملكوت . أهلنا يارب لنقاوة القلب لنعمتك حسب إرادتك لكي بنقاوة النفس وذكاوة الضمير نشكرك ونسجد للاهوتك في العالمين الذي خلقت لنا آمين .

طوبى لصانعي السلام

ما يستطيع انسان أن يتحدث إلى الله وهو لم يغفر لرفيقه ما عليه ، قال اتركوا يترك لكم ، وبنقص الغضب ينقص أثمنا ، ويترك زلات الناس تأخذ ترك زلاتنا . أهتم أيها الانسان بالسلام ، شدد يدك نحوه على قدر ما تستطيع . ينبغي لكل أحد أن يصلح ذاته ، ولذاته يسالم ولا يكون انقسام في ضميره . لانه إذا اصطلح الانسان مع جميع العالم وهو منقسم على ذاته فصلحه بلا منفعة . أما الذي يصلح نفسه ويسالم ذاته فهو كمن سالم العالم جميعاً ، ويكون مشرفاً في عيني سيد الكل . إشفق يارب على النفس التي اشتعلت بحبك لانها هي مسكن السلام ، فلا تترك أثراً للخطية في الضمير مكان سكناك بل احرقه بنار حبك . احترسوا الآن بدعوتكم هذه أيها الموعودون وليعظم السلام في عبيدكم ، هذا الذي صنعه معكم الله أبو الكل ، وأصطلحوا مع بعضكم البعض لئلا تصير لكم خسارة بسبب ذلك الشيء الذي أكمله الابن المسجود له بضليبه ، إذ يفعل هو بالضد ويسبب الغضب ويحجز بينه وبين مخلص حياته . لانه إن لم يُهدم حاجز الانقسام بالمسالة لا يمكن أن تجد طلبته رحمة أو يكون لها موضعاً . لانه بالحقيقة كل من تكدر بالغضب يصير ضميره مظلماً وهالكا لذاته وفاقداً للنوح . لماذا تبغض باطلا الانسان الذي هو مثلك ، تميز انه مزعج أن يبطل من كل شيء . اذكر آخره كل احد وانت تغلب الشر . تحيل ان تخرج من العالم حياتك القصيرة بالسلامة ، وكن مع كل واحد باتضاع وحكمة حتى وإن امكنك لا تجعل لك عدواً . وإذا وجد من يبغضك لا تحزن بهذا لانك لست وحدك من ابغضوه بل سيدك قبلك قد ابغضوه . وإن رأيت من هو متكدر بالغيرة قبالك انظر لنقاوة سيدنا لباغضيه لانه يمكنك أن تلتفع من

عدوك كمثل من صاحبك ، جاعلا من عدوك كمن هو نافعك لانه بسببه يتفاضل حبك عند الله ، وبأمالك عليه يكثر نفعك ، لان وصية سيدنا تكمل بذلك فيك فإن كان عدوك قد أذاك ولم تقدر أن تتنفع منه فأعرف ضعفك ، وابحث من أى شيء لم تقدر أن تتنفع . لانه بماذا يعرف صدقك مع سيدك إذا لم يكن لك شيء يخالف راحتك ، فتبقى كإنسان ليس له جهاد . اما كل من هو محسوب في كنيسة المسيح عليه ان يتدبر حسب التدبير الذى اظهره لنا سيدنا . اما إذا كان يسير في تدبير الخارجين فهذا يحق عليه حزن كل واحد لانه إذ هو قائم في بلد الأحياء قتلته الخطية وما يريد لنفسه حياة في بلد الأحياء . اسمع يا من تذكر قلبه بالغضب والحق واضطرب بالغيط ، التجيء إلى رحمة الله لأن يبعث كل النعم ، فتتقن نيتك ويصق ضميرك ويشرق وجهك بالكرامة وتزدهر أعضاؤك من فرح قلبك .

التغير العتيد أن يحدث للإنسان

في الحياة المزمعة

لماذا كثرت الآراء وتضاددت الأفكار الغير موافقة بعضها لبعض ،
ويكاد لا يظهر الحق في واحدة منها ؟

الآراء الكثيرة تدلنا على عظم الاتحاد في معرفة الله ، أما الأفكار المتنوعة فتوضح نقص حكمتنا وعدم كمال معرفتنا ، كما أن أشكال مناظره الكثيرة تدل على عدم ادراكه . فلو كان الله يرى لكان منظره واحدا فريدى ولا يظهر بالآشباه . ولو كانت معرفته (معرفة الله) يمكن أن ينطق بها لما كانت هناك آراء كثيرة . وكما أن جميع أشكال مناظره لا

تنطبق على منظره تماماً لكنها تدل على وجوده . فهذه الآراء جميعها مع الافكار لا تحد غنى حكمته إلا أنها تفهمنا الكثير من معرفته ، لأن الدلائل وتراكيب أنواع هذا العالم ليست فيها الكفاية لتتق بسر معرفة الله .

وكما انه عندما تبطل هذه الطبائع المنظورة تبطل معها أيضاً الأشكال التي بها كان ينظر ، ونعرفه بمنظر جديد غير معروف لنا ههنا ، لأنه عندما تسكت جميع اللغات يبطل كل كلام الدلائل ، ويظهر بمعرفة جديدة سر غنى معرفته في العالم الجديد بغير حد أو قياس ، وتبطل كل اللغات وتستأصل كل المعرفة وجميع الحركات .

كيف نزن أننا قد أدركنا الحق بالافكار التي لنا اليوم ؟ أو هل نزن أن تكون معرفتنا بالحياة الجديدة بشيء تستطيع حواسنا الداخلية أن تضمه — ولماذا تستطيع هي أن تضمه ؟

ذلك من أجل السبب العائق لها التي هي الضلالة . وعندما تشق حواس النفس التي هي العقل والذهن والفهم والقلب ، لكونها تأدت بالافكار الردية والعادات المختلفة . وضعفت عن المعرفة الصحيحة ، وصارت سقيمة لا تستطيع قبول عظمة معرفة الحياة الجديدة ، بل إذا شفيت أولاً بطلت منها عيوب الافكار الردية وتقوت عن ضعفها بالارضيات . وعندما تفاضل بالصحة الروحانية تستطيع أن تتحرك بحرقها بأسرار الله .

والامر واضح ان المانع ليس من الله في عدم تفاضل الانسان في المعرفة الروحانية ، لكنه من الانسان ذاته لان ضعفه لا يجعله كفواً لذلك العظمة جميعها . كما أن النور ليس هو السبب في عدم ظهوره للعميان

ولكن الغشاوة الحادثة لسبب ما في العين هي السبب في عدم نظرهم النور .
فلنظهر قلبنا من الشرور وعند ذلك نصير عارفين بأسرار الله ، لان ربنا
أعطانا المعرفة . ولنبتل الآن منا الافكار الجسدانية وعند ذلك تتحرك
بالافكار الروحانية . وتنقى أنفسنا من الأثم وعند ذلك تؤهل لنظر خفايا
أسرار الله . فهو لا يخفيها عن الناس ، ولكن حصلت للناس الاذية
فأعاقهم عن النظر . وكلما يهتم الانسان ويجهد أن يشفى عيوب نفسه هكذا
يقتنى صحة روحانيه . وترتفع نفسه بفضيلة الخفيات . ولان الناس لا يريدوا
فعل هذا ، فنعمة الله ستكملهم في العالم الجديد . وبفعل قوته الإلهية يبطل
كل ما يضاد للبشر . وكما أنه هو الذي شاء خلقهم ، هكذا أيضاً يكملون
بإرادته حسب مواهبه في القيامة بنعمته . لهذا يلزم تواضع جميع المخلوقين
لأنهم يظنوا أن الاشياء العظيمة هي من أجلهم ، أو نقص الاشياء الحقيرة
يفكرون انها من أجلهم ، بل بأمل الرجاء العتيد تدبر في الصلاح ببشاشة
لانه ليس شيء في هذا العالم أفضل من التدبير الحسن بإيمان الرجاء بالله .
وقد أوضحت لك هذا حسب نقص معرفتي لكي تعرف ماذا تطلب من
الله . فلا تشتهي شيئاً تنظره العين بل اطلب وتضرع أن تستحق ما تحس
به النفس لمعرفة الحق . لانا قد دعينا لرجاء آخر يا أحبائي ، فلا نجعل
ضمير موضوعا في هذا العالم ، بل ننتقل يا اخوتي بعقولنا من هذا المكان
إذ اننا لسنا موضوعين للأهتمام بالعالم بل لنعرف تلك العظمة العتيدة لانها
عظيمة جداً ، وبهذه الحياة الوضيعة (الارضية) تتعلم جمال تلك الحكمة
التي تظهر لنا في أعماله .

ليس أحد من الصبيان الذين يدخلون للتعليم يهتم أن يتعلم حكمة اتقان

ذلك المكان (مكان تعليمهم) بل انما يسكنه فقط من اجل تعليمه الكتب فلماذا نحن الذين في هذا العالم نعتنى باتقانه . فلنخشى لوم ايينا الحقيقي ، لئلا يقول لنا بحكمه العادل لماذا ضللتهم ايها البشر بالعالم الذى وضعتكم فيه ، لاني لم اضعكم فيه لتحبونه بل لتعلموا فيه حكمة اسرارى . فلنخل ذواتنا من هذه الحياة ونتبع الله بجملتنا حسب ارادته ولتكن أفكارنا جميعها مهتمة به ، وتدبر فى أيامنا هذه القصيرة بالصالحات ، لكى إذا ما ملك حبه فى أنفسنا نمجد ذاك الذى أعطانا الحياة الأخرى بغنى حبه .

قد شاء الله بتحنه وأقام العالم بما فيه من مؤذيات كثيرة ومحزنات عديدة ، ووضع أولا الناس فيه وهم غير متفاضلين فى المعرفة ليفهموا سياسته والأسباب المعينة لذلك ليست بقليلة ، لأن كثرة الخطايا سهلة والضلالة قريبة ومتيسرة . أما تعلم الصالحات فأمر شاق والطبع مائل للزلل بشهوات الخطية . وقد ملكت الميالة (الانحراف) والبعد من الله فى جميع المسكونة إلى حين ظهور سيدنا المسيح . وحتى الآن بعد جميع هذه السياسة التى لا ينطق بها (عمل الفداء) ، فالضلالة موجودة فى سائر أقطار الأرض ولم يذعن الناس ليتعدوا من الخطية الحيوانية . والله مزع ان يكمل الطبع البشرى بروحانية فائقة عن هذا (الطبع) فى النهاية ، لانه وضعهم أولا فى الجسد . ونقول إذ ان معرفة اسرار الله مخفية عن جميع المخلوقين ، وحسب مقدار الانسان تظهر مغرقتها فيتضح عدم ادراكها بما هو مخفى عن جميع المعارف . وتبين قوة نعمة تظهر بأجزاء واشباه مبررة الحكمة مجانا . ومن أجل ذلك بطبع الله مرتفع عن لون المنظر وعن شبه الايقونات (الصورة) ومن نظر الاوجه ولا يعرف إلا من تدبير سياسته انه موجود . و اراد ان يظهر قوته المدهشة بطبع حقير مهان (بالتجسد) لكى يعرف

سلطان لاهوته بما صنع فيه من سياسته .

ومن أجل هذا أقام عالماً مركباً ، ووضع فيه صورة مركبة (الإنسان) بشبه تركيب العالم وربطه باحتياج أمور الخليقة ، وجميع احتياجات الجسد ووضع له متضادات . ولكون طبيعة الجسد تحب الشهوات ، أكثر المؤذيات في العالم ، ليكون في خوف ورعب من كثرتها وتنبض شهواته بهذه الأسباب لئلا تعظم خطيته . ولا يرتبط بعالمه بسبب كثرة مضاديه ، ويتضايق بأحزانه فلا يكون له رجاء في بلده . لأنه عندما ينظر كثرة المضادات في هذه الخليقة يتضرع لذلك الغير منظور ، ولذلك جعل احتياجه لطبائع العالم ، وبالتغير من وقت إلى وقت يعرف أن الله موجود بسياسته .

لو كانت قوة سياسته للعالم تظهر بالطبيعة الشريفة الفاضلة لما كانت الأمور عجيبة ، كما أنه بطبع حقير مهان أوضح حكمته . ولما كان شكل الجسد ليس كفوءاً لأن يحس بالسياسة التي صارت فيه ، أوجد فيه طبع حساس أعنى النفس لكي يحس بها الإنسان السياسة والتدابير التي تكون فيه .

ولما كان الله لا يُحمد بمعرفة سياسته في هذا العالم فقط ، مع أن سكانه يظنون أن هذا هو حده كل شيء ، أعنى هذا الشيء الذي يرى ، أوجد فيهم طبع غير مائت وهو النفس .

فإذا كانوا ينحلون من هذه الحياة ، تثبت أنفسهم مرتفعة عن الموت بالضرورة ، بدون أن يعطيهم حياة أخرى خارجة عن هذه الحياة المنظورة ويوضح لهم وجوده ، عندما يضطروا أن يتأملوا شيء آخر خارج عن هذا

العالم لأن فيهم نفس لا تموت . وقد سبق وركب هذه الخليقة بجميع المحاسن ، لكي يستدلوا على عظمة قوته وفعل سلطان حكمته بزيينة اتقانها وبذلك يتدرجوا ويعلموا قليلا قليلا ، ليس عن الحكمة التي في طبيعته لأن الأعمال ليست كافية لتوضيح ذلك . « السموات تحدث بمجد الله » (مز ١٩ : ١) ليس عن مجد أزليته بل مجد أعماله ولما كانت الأعمال لا تخبر عن مجد عظمته بل المجد الذي يظهر بأعماله ، تبع ذلك بقوله « الفلك يخبر بعمل يديه » (مز ١٩ : ١) أي أنها توضح فعله فقط وليس لاهوته ومهارة حكمته التي بالأعمال ، التي موجودة في طبيعته .

وعندما شاء أن يظهر بوحيدته مياسة أخرى تنادى بعالم آخر ، استعمل المسكنة والمحقرة (الاتضاع) ، حتى يظهر مجد حكمته بهذه الأشياء المهانة في العالم . لذلك يجلب أيضاً طبع الجسد الحقير للقيامة من بين الاموات ، ويغيره بروحانية ممجدة ، لكي تتعجب المسكونة من قوته المدهشة .

وحتى القوات السمائية تتعجب لموهبة نعمته ، لا لانهم يتفاضلوا بطبع مجد وانما بموهبة الله ازدادوا . أما عن تعلم القوات السمائية وكيف يفهمون عظمه الله ، فليس لطبيعة الكلام أن تصف ذلك . لو كنا نبحث كيفية طبعهم لقلنا أيضاً كيف تظهر فيهم معرفة الله ؟ فلا يحتاجون أن يتعلموا من الامور الجسدية التي في هذه الخليقة عن الله ، بل من الأشياء التي تصنع عندهم . فكما اننا نعرفه بهذه الأشياء التي صنعها عندنا ، هكذا هم يعرفوه بالشئ الذي صنعه عندهم . وبسياسة الاسرار الروحانية التي فيهم ، وليس من العدل أن يكون طبعهم مرتفع عن طبعنا وتنزل معرفتهم إلى معرفتنا .

وقد كانت الجموع العلوية والشعوب السفلية غير عارفين ما هو التغيير الذى يريد الله أن يصنعه بهذا الطبع البشرى ، ولا لآى عظمة يرتفع بواسطة ابنه الحبيب ، مع أسرار لا حُد لها مخفية بسياسة تجسد المسيح ، ولم يكن يُعرف هذا الأمر إلا الله فقط . وعندما بلغ الوقت ليظهره فى عالمنا ، وبدأ يعلن هذا السر للبشر عُرف للملائكة حسب عظم معرفتهم لأنهم أقرب إلى الله أكثر منا . لذلك فسياسة الله عند القوات العالية أعظم من السياسة التى عندنا ، كما أن طبعهم أفضل من طبعنا .

ولأجل تعليمنا وضع الله لنا هذه المراثيات إلى الوقت الذى يشاء فيه أن يُكمل طبعنا أزيد مما هو . لذلك ظهر لنا بالشئ الذى نستطيع أن نسمع وننظر به ، وتكلم معنا بإرسال جند ملائكته ، لأنهم ينزلون من عالمهم إلى عالمنا ، ونسمع كلامهم بأصوات ، ويظهروا لنا الشكل حسب سبب ارسالهم . فبالواسطة تُفعل سياسة الله فى هذا العالم ، لأن الملائكة أعلام من الجسد ويظهروا لنا شكل الجسد ، لأن الطبع الروحانى له سلطان إظهار أشكال الجسد بسهولة أكثر مما للصور أن يرسم أى شكل على الحائط ، ولا يتغير طبعه للشبه الذى يصوره ، وبذلك يسهل للطبع الروحانى أن يظهر كل الأشكال ويثبت كما هو . وكما أن العقل له سلطان أن يُصور فى فكره شبه ثور أو أسد فى أى وقت يشاء ، وبدون أخذ العناصر يركب قدام نظره جبلا أو برية أو نسرأ ، لان الضمير هو لطيف وبغير التصاق بشئ له سلطان مع تفكيره أن يظهر له الشئ الذى يرغبه . كذلك الطبع الروحانى له سلطان على كل شكل جسدياً . فلا يُغير الشيطان أو الملاك طبيعة نفسه ويجعلها أسداً أو ثوراً أو انساناً ، ولا يُغير الطبائع بل مثل الضمير يُثبت الشئ الذى يريد أن يظهره لفكره .

وهناك اختلاف من جهة ان الشيء الذى ينظره الضمير ليس جسم
حر بل ينظر الشكل الذى يشاء أما الجسد فينظر الشيء إذ كانت جسماً
حقيقياً ، لذلك لا يظهر بالنظر شيئاً من القوات الروحانية . وهذا
الاختلاف هو فى الانسان وحده ، لأن ضميره ينظر الشكل وجسده ينظر
الحقيقة . ولما كانت العناصر وصوره الالوان جميعها غير تابعة لعالم النفس
لهذا لا ينظر ضمير النفس جسماً حقيقياً فى غير عالمها لانه لا يتحرك العقل
فى عالم النفس ، أما الجسد فينظر أمور عالمه .

مقر أسرار حكمة الطبائع هو العقل الذى هو النفس ، فإذا ما احست
النفس بسر الطبائع فى مقرها تكون مقيمة فى هذه الحياة ، ولا تنظر شيها
بل حقيقة ، لان الشيء الذى تدركه النفس هو تابع لمقرها . فكما ان الجسم
هو مقر الجسد ، كذلك العقل مقر النفس . وليس النفس شيئاً والعقل شيئاً
آخر ، انما النفس هى العقل والعقل هو النفس . فإذا كان الانسان مستلقى
على فراشه ويفكر بالشروع فهذا مقر راحة ضميره .

ولما كان الجسم موضوع فى الوسط بين النفس والله ، وليس لطبيعته أن
ينظر إلا نظرة ظاهرية ، وفى العالم الجديد يرتفع الجسد عن جميع البشريات
(الامور الجسدية) ويصير كله اقنوما روحياً ، لذلك لا تكون استعلانات
الله عند القديسين بواسطة آخرين (ملائكة) ، بل يظهر أسرار الله فى الخفاء
للنفس التى استحققت أن ترتفع عن الامور الجسدية . فلا تكون نظرتها
للاسرار الخفية بفحص أو بعناء التفتيش ، انما لتقاوتها من جميع الشرور
استحققت الدنو من الله .

لذلك لا تكون استعلانات الله لهذا الانسان بنظر العينين ، بل القوة
الالهية تتشجع حواس نفسه ليقبل معرفة أسرار العالم الجديد ، واستعلان

ذلك العالم يرى للإنسان في الخفاء كما قال الرسول ، انى أرغب إلى الله لأجلكم أن يعطيكم روح الحكمة والإستعلان في معرفته (أ ف ١ : ١٦ — ١٧) . ليس استعلان كالذى ظهر للأنبياء بعينى الانسان الخارجى ، بل لتستضىء أعين قلوبكم فيكون استعلان الله بانسانكم الجوانى بمعرفته .

لأنه بالسياسة التى صارت فى هذا العالم للنظر بالأعين يقدر الشيطان أيضاً أن يتشبه كما قال الرسول انه يتشبه بملاك نور (٢ كو ١١ : ١٤) . وجميع مناظر الشيطان محدودة بنظرة الجسد ، لأنها أشباه ليست حقيقية ، ولكونه أطف (أخف) من الجسد يقدر أن يظهر له نوع نظره ، لكنه لا يقدر أن يظهر ذلك للعقل لأنه لا ينظره . كما أن جميع المناظر التى حدثت بالسياسة الخفية التى فى العالم الخفى لا يتشبه بها الطبع ، لأنها تكون خفية للنفس لان طبع النفس أطف من طبع الشيطان ، فلذلك لا يقدر أن يظهر لها مناظر لأنه لا ينظرها .

فالشيء الذى ينظره طبع النفس لا يقدر الشيطان أن يوضحه لأنه الشيء الذى لم ينظره كيف يمكنه أن يوضحه ؟

ولكون الله الطف من كل شيء فإنه يقدر أن ينظر كل الاشياء ، وفى الخفاء يعرف النفس المستحقة استعلانات الحياة الجديدة . كما أن الطبع الروحانى لا ينظر الطبع الروحانى الاعظم منه ، انما الاشرف ينظر ما هو أدنى منه ، ونفهم ذلك من التفاوت فى معرفتهم العظيمة . وإن كان كثيرون قالوا أن طبع الملائكة والشياطين والانفس واحد ، فلماذا لا ينظروا بعضهم إذا كانت طبيعتهم واحدة ؟

أعلم الآن ان الضمير نفسانى ، ويتضح بالأفكار النفسانية ، لأن

الطبائع الروحانية لا ينظرون بعضهم بعضاً حسب نظرة الجسد ، لأن نظرة الجسد هي نوع آخر لكونه مركباً من أجزاء كثيرة أما الاقنوم الروحاني فلا يختلف عن نظره لأنه لا يتركب من أجزاء كثيرة ، إنما إذا كان ينظر بجميعه ناظر ، لأن نظره غير موضوعة خارجاً عن معرفته ، بل نظره هي معرفته . وإن كان قد قيل عن نظرنا الداخلي أنه المعرفة حسب قول الرسول مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا (أف ١ : ١٨) فإذا كانت نظرة انساننا الداخلي هي معرفتنا ، فبالأولى أن تكون نظرة الطبع الروحاني هي معرفته .

فإن كان قد أتضح لنا أن نظره (الطبع الروحاني) هي معرفته بالبرهان وهم غير متساويين في المعرفة حتى ينظروا بعضهم البعض ، لذلك نحن لا ننظر الملائكة لأنه ليس لنا معرفة عنهم ، ولا الشياطين ينظرون الملائكة لأنهم لا يعلمون عظمتهم .

ولو أن الطبع واحد ، حسب قول كثيرين ، حتى تستطيع هذه الرتب أن تنظر بعضها البعض ، فهذا الناس مع أن جميعهم طبع واحد نفساني وجسداني ، فالناقص في المعرفة لا ينظر المرتفع عنه ولا يعرف كيف أو أين هو . أما المتعالي في المعرفة فينظر جميع الذين هم أقل منه ، ويعرف آلام ضمايرهم ، وكثيراً ما يعرف ضميرهم الداخلي من نظره لوجوههم .

وإن كان طبع القديسين أحط من الملائكة في هذا العالم ولكنه سيتفاضل في العالم الروحاني ويكُونوا كملائكة الله ، عند ذلك ينظرون الملائكة باختلاطهم معهم ، فإذا لم يصيروا روحانيين كيف يستطيعون أن ينظروا الملائكة كما أننا نحن لا ننظر طبعهم في هذا العالم . وما المنفعة من

تغيرهم ليسكونوا معهم ولا ينظروهم عندما يرتفع ضميرهم بالروح .
وربما يسأل سائل إذا كان طبع النفس الطيف من طبع الشيطان لماذا
لا ننظره؟ وكيف يسجن العقل ويخرس الكلام ويُتلف الذهن في المصابين
بالجنون ؟

نقول أنه لا يخبط (يشوش) طبيعة النفس إذا ما أراد أن يخرس
الكلمة أو يشوش العقل لانه لا يتقدم اليها ليؤذيها وحدها ، بل لكون
قوة طبيعتها مختلطة بالجسد ، وبالاكثر في المخ وفي القلب .

فبفعل أحد السحرة باستخدامه الشياطين ، أو الشيطان ذاته يتقدم
ليؤذي أحد هذين العضوين ، إما القلب أو المخ ، لكونها ينبوع الافكار
الطبيعية والكلام ولكون قوة النفس فيهما كما قلت وبهما يكون حفظ العقل ،
وبأذية هذين العضوين يتشوش العقل ويتعطل الكلام . كما أن النظر
بالعينين والسمع بالأذنين هكذا أيضا فهم الافكار بالقلب والمخ والكيتين .
لان الانسان إذا أراد أن يؤذي نور العينين لا يلبس النور إذ هو الطيف
من اللبس ، بل يقرب إلى جوهرة العين ويضرها وبذلك تحدث الاذية
لنور العينين ، هكذا أيضا بأذية القلب والمخ تحصل الاذية للفهم والتمييز .
فلا ينظر الشيطان النفس ويلبسها بل بالم وأذية الاعضاء التي فيها قوة
النفس مخفية يحصل الاضطراب للأفكار التي تتحرك بهم . فلو كان يدنوا
للنفس ليؤذيها لكان أيضا بعد خروجها من الجسد يمكنه أن يؤذيها ،
لكنه لا يستطيع أن ينظرها وليس له سلطان عليها ، إنما سلطانه على
الجسد فقط .

قلت هذا لكي أفهمك أن تكون لك طلبه واجتهاد أمام الله . حتى لا

مُستَهْي ما تنظره بالعين ولا ما تسمعه الاذن ، بل اطلب وتضرع أن
وَهالك لنوال الشيء الذى لم تنظره عين ، ولم تسمع به اذن ، ولم يخطر على
لب بشر ، ذاك الذى بالنفس يُلبس بمعرفة الحق .

اما عن المناظر المكتوبة فى الانبياء فقد كان حدوثها حسب ضعف
لشعب ، وحسب سياسة تديره لهم اظهر هذه المناظر . واما الاستعلانات
الحقيقية التى فى الحياة الجديدة فهى تظهر فقط للنفس التى ارتفعت عن
سجس (تشويش) الافكار ، وليس للأذن ان تسمعها لانها لا تقال
للانسان بالصوت ، وانما تكون مفاوضتها خفيا مع الانسان الداخلى .
وليست تُنظر أيضا بالعينين لانها لا تثبت بالشكل والالوان . لذلك فلنجتهد
فى طلب الشيء النافع لنا ، وتضرع إلى الله ان يعطينا هذه التى قد جاد بها
لكى يمنحنا اياها .

قد دعينا يا احبائى للرجاء والامل ، فلا نجعل ضميرنا يثبت فى هذا العالم
بل نلتقل بعقولنا من هنا . فلم يضعنا الله فى هذا العالم لنهتم به (العالم) ،
بل لتعلم من حقارته عظمة العالم المزمع ، وتندرب فيه بهذه الحكمة التى
يظهرها لنا بأعماله ، له المجد دائما وعلينا رحمته إلى الابد آمين .

تفسير قول الرسول « تقووا يا اخوتي بسيدتنا والبسوا

جميع سلاح الله ، (أف ٦ : ١٠ ، ١١)

سلاح الله الذى يدعو هو القداسة ، والطهارة ، والبشاشة ، والجود
واللشاط ، والشجاعة ، والكمال ، والشركة بمساواة ، والود ، والخفة ،
والهدوء . هذا هو سلاح الله الذى به يقاتل الانسان مقابل أنواع حرب
العدو الكثيرة . إذ يجعلها (الصفات التى هى سلاح الله) فى ذاته ويرتبها
واحدة بعد الأخرى كصف ، ويصنع الجهاد ويسعى نحو الغلبة كي يأخذ
الاكليل . ويقم فى ذاته صورة القداسة مقابل الخبث والبشاشة مقابل
القساوة ، والجود قبالة الشر ، وطول الروح مقابل المحاربة (النرفة) ،
والايمان قبالة الشك ، والرجاء قبالة الضجر ، والمحبة قبالة البغضة ،
والسلام مقابل الغضب ، والود قبالة الانقسام والعفة قبالة الفسق ،
والنشاط قبالة الانحلال (التراخي) ، والشجاعة قبالة الضعف (الجبن) ،
والكمال قبالة العوز (النقص) ، والشركة قبالة التفرقة ، والهدوء مقابل
المشاحنة .

هذا هو سلاح الله الذى يليه المجاهد ، وبأنواع الحرب به يتغلب
العدو . أما إذا كنا نجاربه بنوع واحد من السلاح فهو يغلبنا . لأن هناك
من قاتل معه بالطهارة غلبه بالشر ، وشم من قاتل معه بالبشاشة ، جرحه هو

(الشيطان) بالعين الشريرة ، وثم من قاتل معه بالاجود والصلاح غلبه هو
بالمكابرة والمقاومة ، وثم من قاتل معه بطول الروح غلبه هو بالشك ، وثم
من قاتل معه بالايمان ، عاد هو فرماه بسهم الضجر ، وثم من قاتل معه
بالرجاء رماه هو بألم البغضة ، وثم من قاتل معه بسلاح المحبة رجع هو
وضربه من ساعته بأغضاب أقرباؤه ، وثم من هزمه بالعفة فاصطاده هو
من ساعته بالفسق ، وثم من جاهد معه بالشجاعة رجع هو فاصطاده بالمجد
الفارغ ، وثم من رماه بسهام الاحتمال فجلب عليه التسلط مع ثقل الامور .

وبالاختصار إذا أنغلب بنوع واحد من الحرب يقوم من سقطته
بسهولة ، وان لم ينظرنا متسلحين بأنواع أخرى يسقطنا في حربه بسهولة .
لأن فنون حيله كثيرة ومملوءة صنائع (تحايل) . وله أنواع كثيرة من القتال
معنا ، بعضها ظاهر يُرى وبعضها مخفي لا يُرى ومنها أشياء خارجية
وأخرى داخلية . لهذا ينبغي لنا أن نتيقظ كأناس قبالهم الحرب من
الناحيتين .

لا تظنوا ان لكم حرب مع الشهوات التي تتحرك في أجسادكم فقط
بل لكم من الخارج أعداء كثيرة هم عساكر الشيطان ، فلا يهدأون ولا
يفترون من عمل المكائد والحيل التي ينصبوها قبالنا ، كأنهم قد انكسروا
وانغبنوا على الغنيمة التي أخذت منهم ، ويزعجوا ويضلوا ويخفوا فخاخهم
حتى لا نعتقد من هذا العالم الذي ضبطوا سلطانه بنفاقهم وسقطه حريتنا
وطول أناة الله .

وإذ بالمسيح بطل سلطانهم وانقضت سيادتهم واشتهر غشهم ، اشتعلوا
بغضب غيرتهم ولبسوا السخط والحق ، وطعنوا بالجسد ، فأسرعوا للحرب
واستعدوا للشر . لهذا لبسوا جميع سلاح الله لتستطيعوا ملاقات شرورهم
كما قال بولس الرسول .

قوموا الآن واربطوا حقويكم بالقسط (الحق) وألبسوا سلاح البر ،
وانعلوا أقدامكم باستعداد انجييل السلام (أف ٦ : ١٤ ، ١٥) . وقد قال
قوموا بقصد النشاط ، واربطوا حقويكم يعنى الاستعداد ، ودرع البر يعنى
به الأعمال الصالحة ، والخذاء يعنى به السير فى طريق الفضائل .

ومع هذه خذوا لكم رجاء الايمان الذى به تستطيعون أن تطفثوا
جميع سهام الشرير المتقدمة (أف ٦ : ١٦) يعنى بذلك أشدوا بجميع سلاح
الفضيلة ، وأحذروا مع هذا كله لئلا تفتخروا وتظنوا أن هذه تكفى لتزكية
من يعملها ، بل اتخذوا الايمان بالله مثل ترس لكم لأن الايمان يستطيع
بقوته أن يلاقى جميع السهام المتقدمة التى للشرير الملقية عليكم بغير أذية أكثر
من جميع أسلحة أعمالكم .

وأوضعوا خوذة الخلاص وأضبطوا سيف الروح الذى هو كله الله
(أف ٦ : ١٧) يعنى بخوذة الخلاص تذكر أن المسيح من أجلنا على
الدوام ، ويقصد بالسيف المفاوضات الدائمة بأسراره ، لانه بلدة مفاوضة
الله تنقطع من النفس جميع المفاوضات مثل قطعها بالسيف .

وبعد ما سلحهم بهذه جميعها قدمهم للسلاح الثانى الذى لا يُغلب إذ

قال : صلوا بالروح بجميع الصلوات والطلبات في كل حين ، وكونوا
صاهرين بالصلاة في كل وقت دائما ، وفتضرعين لاجل جميع القديسين
(أف ٦ : ١٨) ومعنى قوله بكل الصلوات والطلبات ، ليست الصلاة
الفردية لاجل أنفسكم تكون لكم فقط ، بل تصلون قدام الله
لترضوه حسب مسرته أولا لكي تخلصوا من
عبودية الخطية ، وبعد ذلك على المضبوطين من
الاعداء بحريتهم ليتخلصوا ، وعلى الذين
غلبوا الاعداء لتُحفظ لهم غلبتهم ،
وعلى الواقفين في مصاف الحرب
لئلا يغلبوا من حيل الشرير
وبعد ذلك قال وعلى أنا
أيضا (أف ٦ : ١٩)

صكمل تعليم أيننا القديس المغبوط
مار يوحنا العظيم في المتوحدين .
بركة صلواته المقبولة أمام
الله تكون معنا
آمين

تم بنعمة الله طبع هذا الكتاب في
مطبعة دير السيدة العذراء السريان بيرية شيهيت
في عهد رئاسة صاحب النياقة إيلينا تاوفيلس أسقف الدير أطال الله حياته
أنطوير ١٦٦٨ ش - فبراير ١٩٥٢ م

الفهرست

صفحة

المقدمة	هـ
تمهيد - ترجمة حياة القديس اغريغوريوس	ز
- د د د يوحنا التبايسى	ى
<u>أ - تعاليم القديس اغريغوريوس</u>	
١ - من الميمر الرابع	١
٢ - الميمر السادس	١٢
وعظ في ترتيب الإخوة	١٩
٣ - من الميمر السابع	٢٤
٤ - الميمر الثامن	٣٩
<u>ب - تعاليم القديس يوحنا التبايسى</u>	
١ - رسالة للقديس عن السكون	٦٧
٢ - رسالة عن التداير الروحانية	٧٢
٣ - رسالة لاوطرفيس وأوسايس	٩٤
٤ - ميمر عن آلام النفس	١١٧
٥ - تعليم يوافق جميع الضمائر	١٢٨
٦ - ميمر على طريقة السؤال والجواب	١٣٨
٧ - إجابة رسالة عن كلام سيدنا عن :	
العبد والأجير والصديق والابن	١٥٩

صفحة

- ٨ - سبب خوفنا من الموت . وعدم معرفتنا لأنفسنا . ١٦٣
  - ٩ - حرب الشيطان مع سيدنا بعد عماده . . . ١٦٠
  - ١٠ - سر صلب سيدنا والنفع الذي عاد علينا من صلبه . ١٧١
  - ١١ - صحة النفس وعدم مرضها بالشكوك . . . ١٧٤
  - ١٢ - طوبى للمساكين بالروح ١٨٤
  - ١٣ - طوبى للحزاني ١٨٦
  - ١٤ - طوبى للرحماء ١٨٧
  - ١٥ - طوبى للنقية قلوبهم ١٨٨
  - ١٦ - طوبى لصانعي السلام ١٩٨
  - ١٧ - التغيير العتيد أن يحدث للإنسان في الحياة المزمعة . ١٩٩
  - ١٨ - تفسير (أفسس ٦ : ١١) البسوا جميع سلاح الله . ٢١١
-

مطبوعات دير السيدة العذراء - السريان

- ١ - الآباء الحاذقون في العبادة - الجزء الأول
- ٢ - الطلبات السبع لمشاهير قديسي الكنيسة
- ٣ - سيرة الأنبا يحنس كما وتاريخ دير السريان
- ٤ - الصلوات الطقسية
- (المعمودية - الأكليل - القنديل - ابوتربو - التجنيز)
- ٥ - سلسلة تاريخ البابوات بطاركة الكرسي الاسكندري
الحلقة الأولى - البابا كيرلس الثالث (٧٥)
- ٦ - من كنوز الأديرة - سلسلة نبذات تحوى مقتطفات
روحية من أقوال الآباء.
- ٧ - ميمر الميلاد المجيد - للأنبا بولس البوشى
- ٨ - الآباء الحاذقون في العبادة - الجزء الثانى

تطلب من ملتزم نشرها

مكتبة مدارس الأحد القبطية بالجيزة (ت)

Bibliotheca Alexandrina

0408680